

దేశీ ప్రచురణ ౪

రా జ కీ యం ౨

ప్రథమ ముద్రణ

జూలై 1944.

సంపాదకులు :

బొందలపాటి శివరామకృష్ణ
శకుంతలదేవి

అర్థహాయి

ము న్ను డి

క్రాంచెం తటవటాయస్తూనే నే నీ చిన్న వుస్తుకాన్ని వెలుగులోనికి తీసుకు వచ్చాను. పాతకు లనుకున్నట్లు గాంధీగారి ఆర్థిక సూత్రాల నమర్దన కావాలనే చేశాను. మనం గాంధీవాదంలో రంధ్రాన్వేషణచేసేముందు దానిని ప్రజాసామాన్యం ముందు వుంచవలసినంత బాగా వుంచాలి. గాంధీగారి రాతల్లో సర్వసాధారణంగా కనవడే అశాస్త్రీయమైన పదజాలాన్నిగానీ, అవకతవకలనుగానీ మనం గోరంతను కొండంత చెయ్యకూడదు. వాటిల్లో అంతర్లీనమైన వైదికమత వాలావరణం యెడల మన కున్న అసహ్యతను ఆతిక్రమించి శాస్త్రకారుని కుందే నిర్లిప్తిలోనూ, నిస్సాం గత్యంతోనూ గాంధీవాదంయొక్క లోతులుతరచాలి. గాంధీగారి రచనలనుగూర్చి అను కూల్యంగానీ, ప్రాతికూల్యంగానీ ఇంకా అవి అవేకపూరిత మగు స్థితిలోనే వున్నవి. ఇది సమకాలికవాదా లన్నిటికీ వట్టే దుస్థితి.

సనాతన మార్క్సిజమ్ నూటికి నూరు పాళ్ళు శాస్త్రీయమైనదా అనే విషయంలో నాకు గలిగిన సందేహాలే గాంధీవాదపునవరిశీలనకు నన్ను ప్రేరేపించి నవి. దీన్నింతమాత్రాన మార్క్సుమీదగానీ, మార్క్సిజమ్ మీదగానీ నేను కళంకం ఆరోపిస్తున్నానని ఎవరూ భావించకూడదు. మార్క్సిజమ్ కున్న యిటీవల వచ్చిన తత్వశాస్త్రాలు చాలా వివరీతమైన తర్జనభర్జనలకు లోనై ఈ కాలానికి పనికిరా కుండాపోయినై. సాంఘికసమస్యలను గూర్చి సమాలోచన శీఘ్రగమనం చేస్తోం దని దీనివల్ల తేలుతోంది. ఆలాంటిప్పుడు మనం చెయ్యాలివిన వనేమిటంటే కొన్నిం టిని చిరంతనసత్యములుగా స్వీకరించి నూత్నసత్యగ్రహణానికి మనమనఃకవాలాలను తెరచివుంచాలి. సామాజికవాదం ప్రతిపాదించే ప్రాతిపదికనిర్ధారాలన్ని నేను పెనక ముందాడకుండా అమోదిస్తున్నాను. కాని వుత్పత్తికల్లోనూ, సామాజాంతర్గతవర్గ సంబంధాలలోనూ మార్పురావటంచేరనూ, సాంఘికశాస్త్రాలనుగూర్చిన మన జ్ఞానం యిటీవల పెరుగుటచేరనూ నేను మార్క్సిజమ్ యొక్క విలువను తిరిగి కట్టడానికి పూనుకున్నాను.

ఉత్పత్తిశాస్త్రం పెరగడం, నిరుద్యోగం పెరగడం, ప్రభుత్వం ప్రజల నణదా లనీ, ప్రజలు దానిని ప్రతిఘటించాలనీ చూడడం మొదలైన ముఖ్యవిషయములు మార్క్సుయొక్క సునిశిత మగు దూరదృష్టికికూడా అందలేదు. ఈ రెండు ప్రధా నాంశాలూ సామాజిక హోమగుండంలోనుండి యిటీవల బైలువెడలివని. సమత్వం

స్థాపించబడిన సమాజం, అందుకోసం మన మవలంబించే సాధనాలు— ఈ రెంటిని మనం తప్పనిసరిగా పునః విమర్శించాల్సివచ్చింది. ఈ వ్యాసంలో మొదటి దాన్ని గూర్చే మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాం. రెండవదాని ప్రభావంకూడా మన వాచంలో వదిలి. ప్రస్తుత వ్యాసానికి అంతగా సంబంధించని పీటర్ డ్రకర్ విలిచి వట్లు ఆర్థిక మానవుని అంతము మూడవ ప్రధానాంశమై యున్నది. పెట్టుబడిదారీ విధానము సర్వతోముఖవికాసాన్ని పొందిన యుగంలో ఆర్థికవిషయాన్ని గూర్చి నొక్కివక్కాణించటంలో ఔచిత్యముంది. కాని పెట్టుబడిదారీవిధానానికి ప్రధానమైన వ్యక్తిగతవ్యాపారం, వ్యక్తిగతలాభం బాగా కగ్గిపోయిన యుగంలో ఆర్థికనియమాలనుమాత్రమే విచారించుట కొంచెం తగ్గలి ఈ నాటినుండి మానవులు భౌతికేతర, ఆర్థికేతర విషయములకే ప్రగాఢంగా, నిర్నిరోధంగా చరిస్తూ రనడం సంభవ్యమైనదే. నేడు గాంధీగారు అట్టి విషయాలకే ప్రతినిధిగా నిలబడ్డారు.

పారిశ్రామికవిప్లవం తీసుకువచ్చిన యుగానికి ప్రవక్త మార్కుస్. ఫాసిజమ్ నియంతృత్వయుగానికి ప్రవక్త గాంధీ. మొదటియుగంలో పద్ధాంశకారక ప్రధాన సమస్యయై యున్నది. రెండవ యుగంలో నిరుద్యోగం ప్రధానసమస్య. మార్కుస్ యంత్రములను సమాజవరం చెయ్యాలని స్పందించాడు. గాంధీజీ యంత్రము నులభతరము చెయ్యబడాలని అంటున్నాడు. పైశాచికయంత్రాలను వుంచినట్లయితే వాటిని నడవటానికి గొప్పగొప్ప ప్రవీణులూ, ఔక్కిషియల్లు కాలాలి. మనమంతా వాళ్ళమీద ఆధారపడవలసియుంటుంది, నేటి పెట్టుబడిదారుని బదులు రేపటి పారిశ్రామికప్రభుత్వనిర్వాహకులు పరిపాలకులుగా తయారౌతారు. ఉత్పత్తిసాధనాలు సమాజవరం చెయ్యబడటంతో ఆస్తియొక్క న్యాయబద్ధమైన హక్కు కార్మికుల చేతుల్లోకి వెళ్ళటం నిజమే. కాని ఆ యంత్రముల పరిమాణం ప్యాక్టరీ మెనేజరుకు సంపూర్ణమైన అధికారాన్ని కల్పిస్తోంది.

సమాజముయొక్క సాంఘిక-రాజకీయ రూపం దాని ఆర్థికనిర్మాణానికి ప్రతిబింబమన్నమాట నిజమైనచో యంత్రపరిశ్రమమీద ఆధారపడిన, ఆర్థికనిర్మాణం కలిగిన సమాజం వుద్యోగులతో నిర్మింపబడే ప్రభుత్వాన్నిమాత్రమే కలిగివుంటుంది. ఇది తప్పనిసరివిషయం. పెట్టుబడిదారీవిధానం నిర్మూలించబడినా రష్యాలో జరిగింది దీనికి మంచి ఉదాహరణం. రష్యావిప్లవం సామాన్యమానవునకు అధిక స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చే సంఘాన్ని కల్పించుండా బూర్జువాసంఘానికిన్నా ఎక్కువ స్వాతంత్ర్యాన్ని హరించే సమాజాన్ని సృష్టించింది. సోవియట్ రష్యాలో కమ్యూనిస్టుపార్టీవినా మరొకపార్టీ చట్టబద్ధంగా పనిచెయ్యటానికి వీలులేదు. ఈ స్వాతంత్ర్య

హరణానికి స్థాలిన్ ను నింధించటం వివేకమైనదికాదు. ఈ విషయపరిస్థితి దాటగానే ప్రస్తుత నియంతృత్వపరిపాలన సడలడం మనం చూడవచ్చును. కాని పెద్దపెద్ద యంత్రాలమీద ఆధారపడిన సంఘంలో ప్రవీణుల నియంతృత్వం అది ఎంత మంచి దైనా తప్పనిసరిగా వస్తుంది. సోవియట్ రష్యాలో ప్రభుత్వయంత్రం క్రమంగా సంకోచమవడానికి బదులు అధికంగా విస్తరించబడి ఖరన్ హామ్ చెప్పినట్లు కొలిది మంది షుద్యోగనిర్వహకుల చేతుల్లోకి వచ్చింది.

పెట్టబడిదారివిధానానికి ప్రత్యామ్నాయంగా షుద్యోగనిర్వహకుల ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా వస్తుందని ఖరన్ హామ్ భావిస్తున్నాడు. కాని మరొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని సూచించవలసిన సమర్థుడు కావలసియున్నాడు. ఉత్పత్తిసాధనాలు సులభతరం చేయబడి సామాన్యమానవుడు వాటిని వాడగలిగి వృష్టిగానో, పమిష్టిగానో వాటిమీద హక్కు చలాయించే ప్రత్యామ్నాయసమాజం రావాల్సియుంటుంది. అట్టి సమాజానికికూడా పరిశోధకపండితులు, ప్రవీణులైనసాంకేతికశాస్త్రజ్ఞులు అవసరం. కాని వారికి పరిపాలకపర్వసాత్రను ఆ సమాజం వహించనివ్వదు. ప్రభుత్వయంత్ర వ్యాకోచమయ్యే పరిస్థితులు కల్పించబడే సమాజం యిదొక్కటే.

నే నీ వాదనను బైలుదేరనీయడంలో చాలా సాహసంచేస్తున్నానని నాకు తెలుసు. ఈ వాదనాసమర్థనలో నా కున్న శక్తిసామర్థ్యాలుకూడా నాకు తెలుసు, గత రెండు మూడు సంవత్సరాలనుండి నా మనసులో వలుగుతున్నదానికి అనుగుణ్యంగా వుండే భావసరంపరపెక్కండుప్రాప్త్య పాశ్చాత్య తాత్వికుల రచనలలో నాకుకనపడింది. ఆ మిశ్రులనుండి నాకు గణనీయమైన సహాయం లేకపోకే నే నేమీ రాయలేనూ, వ్రాయుటలేను. శ్రీ కిరోగ్రలాల్ ముఖ్యవాలాగాదూ, శ్రీ వైకుంఠ మెహతాగాదు ఈ వ్రాత వ్రాతని దియతో శ్రద్ధగా పరిశీలించారు. వారినుండి అమూల్యమైన సూచనలను నేను పొందాను. నానికరోడ్డుకేంద్ర విర్బంధశిఖరంలో ఆచార్య భగవత్ గాదూ, ఇంకా పెక్కండు మిశ్రులు నా యీ పూనికకు చాలా సానుభూతి చూపించారు. వీరందరికీ నా కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనాలులు.

అనువాదకుని విజ్ఞప్తి

ఆచార్య యమ్. యల్. దంతవాలాగారు రచించిన ఈచిన్ని వ్యాసము భావ గర్భితమై పటుతరవాద సంభరితమై పరితల ఆలోచనల రేపునదిగవున్నది. నేడు మనదేశమందలి విద్యాధికులను, మేధావులనూ, కలవరపరచు సమస్య లనే కములున్నవి. వర్తమానయుగము ప్రతి వ్యక్తిలోనూ స్పర్థ, సంఘర్షణలను ప్రకాశము చేస్తున్నది. ఆధ్యాత్మికవాదము, భౌతికవాదము, అహింస, హింస, సామ్రాజ్యవాదము, సామాజికవాదము, నియంతృత్వము, ప్రజాస్వామికము మొదలగునవి పెక్కులు మనలను దోలాయచూచులుగా చేస్తున్నవి. పూర్వా వ్యవస్థలయెడల గౌరవభావము నశించినది. వాని పూర్తి అవసరముకూడ వాస్తవముగ లేదు. నరకొత్త సమాజనిర్మాణముకోసము అభ్యుదయాన్నికాండించే పురోగాములైన తరుణమేధావులు తహతహలాడుతున్నారు నేడే మనం సందియుగంలో వున్నాము. సాహిత్యం, శిల్పం, రాజకీయార్థికములలో, — ఒకటేమిటి సమస్త మానవజీవన కాఖిలలోనూ ఒక అపూర్వవిప్లవంవచ్చి భూలోకము నందనవనము కావాలని మనమూరాటవడుచున్నాము. చినికి డిర్బింద్ శిథిలమయిపోయిన ఆస్రాచీన వ్యవస్థావిధ్వంసానంతరము నూత్నయుగోదయము శుభారంభం కావాలని మనం వాంఛిస్తున్నాం.

భవిష్య సౌభాగ్య నిర్మాణానికి పురావ్యవస్థల పూర్ణవిధ్వంసం అక్కర లేదని మా విశ్వాసము. ప్రాచీనసంస్థలలోని చిరంతన సత్యాలను కొన్నిటి నాధారముచేసుకొని భవిష్యద్భారతవర్షం నిర్మాణముకావాలని మేము కోరుతున్నాం. సంప్రదించడం చేసేవనియిదియి. "సామాజిక కళ్యాణము" అనే పదానికి మనము చెప్పుకొనే అర్థములేవుంది. మన అదర్శాలలోను తత్పాథనకై మనం అవలంబించే పద్ధతులలోనుకల, తేడా ద్వితీయపురుషార్థసాధనం ఒక్కటే. మానవకోటి సమస్యలను పరిష్కరింపజాలదు. ప్రస్తుతం మనకు గోచరమయ్యే అర్థికనిమోన్నితాలు, దారిద్ర్యం, నిరుద్యోగం, ఆకలికాద పూర్తిగ నిర్మూలము కావలసిందే. అవి అలాగే వుండాలని ఏ మూఢుడూ కోరడు. మహాపురుషులందరు వాసిని గూర్చియే ఆలోచింపజుత. ద్వేషం, హింస పంపనర అవిశ్వాసాలతోకూడిన మానవ సంఘానికి బాహుజీ ఒక దివ్యసందేశమిస్తున్నాడు. విజాతీయవాదాలను మానసికంగా వానివలె పోయివ నైక్కండ్రు ఆ సందేశంలోని సౌందర్యాన్ని

గ్రహించలేకుండావున్నారు. ఆచార్య దంతవాలాగారినిబోలిన సువ్రసిద్ధులు గాంధీ వాదమును ఆధునిక వాదముతోపోల్చి, దానివిలువను కట్టడానికి పూనుకోవడం మూడవహం. ఈకార్యాన్ని ఆయన ప్రతిభావంతంగా నిర్వహించాడు. మూలంబోవున్న సౌగను అనువాదంలో తప్పకుండా పోతుంది. భావములందలి ప్రీతి, భాషయందలి విగువు మా అనువాదకార్యమును కష్టతరం చేశాయి.

ఆంగ్లభాషాభిజ్ఞులు తప్పకుండా, మూలం చదువవలసిందని మేము కోరుచున్నాం. యిట్టిగ్రంథాలు నేడు చాల అవసరం. మా అనువాదం పాఠకునితో మూలగ్రంథపఠనను ప్రేరేపిస్తే మేము ధన్యులమని భావించుకొంటాము.

బెజువాడ }
4-7-44 }

మైనేని రామకోటయ్య.

“పెట్టుబడి శ్రామికులకయ్యే ఖర్చుదేశంలో ఏర్పడ్డ వదార్దాల కొరత మీద, శ్రామిక క్రాంతి యొక్క పరిమాణం, దానిలో వాడబడే యంత్రముల పరిమితిమీద ఆధారపడివుంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి ఎక్కువ శ్రామిక శక్తిని వుపయోగించి తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడం చైనాలో తాత్కాలికం. మనమిచ్చే కార్మిక వేతనాల దామాషా దేశీయ విపణులలో కొనుగోలు శక్తిని వృద్ధిజేయడం చాలా ప్రాముఖ్యత వహించాల్సిన విషయం” ‘చైనా ప్రజాస్వామ్యంకోసం నిర్మాణం సాగిస్తోంది’ అను పుస్తకంలో నుండి.

“భారత దేశంలో కావలసినంతమంది శ్రామికులున్నారు. కాని పెట్టుబడి శక్తి తక్కువైనది. భూములు, భవంతులు కలసిన పెట్టుబడికి నికరోత్పత్తికి మధ్య దామాషా ఎక్కువగానున్న పద్ధతిలో మనం భారత దేశంలో పరిశ్రమలను స్థాపించి నిర్మించాలి” ‘భారతదేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక పత్రం’ అనే పుస్తకం నుండి.

ఒక దృఢతరమైన ఆర్థిక విధానాన్ని మహాత్మాగాంధీ ప్రతిపాదిస్తున్నాడని చెప్పడం ఈ వ్యాసంయొక్క ఉద్దేశం కాదు. గాంధీజీ ప్రధానంగా ఒక తాత్వికుడుగాని సిద్ధాంతికాడు. ఆర్థిక విషయములలో బహుశామైన ఆయన ఆలోచనా విధానమందు సూత్రప్రాయంగావుండే అంశములు గోచరమగుతవి. కాని ఆయన తన ఆలోచనలను ఒక సిద్ధాంతరూపేణా వుంచలేదు. ఆయన అచార్యుడుకాదు. ఉపదేశకుడు మాత్రమే. అందువలన సమస్త సమస్యాల వివరణలో ఆయన భాష మతబోధ పరిభాషవలె వుంటుంది; గాని పాఠశాలల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లో వుపయోగించబడే భాషలాగా వుండదు. దీనిలో ఒక గుణమున్నది. ఒక అవగుణమువున్నది. విశ్వ విద్యాలయాల్లో వాడే భాషబొత్తిగా ఆయోమయంగాఉండే భారత ప్రజా సామాన్యానికి అగమ్యగోచరంగా వుంటుంది. విద్యాధికులు ఈ భాష యొక్క అపరిణతత్వానికి భుజాస్పృశనచేసి అభివృద్ధినిరోధకమని, వుపద్రవకారి అని నిరసిస్తారు. గాంధీగారి భావాలు కొందరిలో భక్తి పూర్వకమైన ప్రశంసను, మరికొందరిలో క్రోధోద్రిక్తమైన నిరసనను ప్రేరేపిస్తాయి. ఆయన భావాల యెడల ఆవేశపూరిత ప్రతిఘాతమునేగాక శాస్త్రీయ విచారణతో పరిశీలిద్దామనే ఈ వ్యాసంయొక్క ఉద్దేశం. ఆయన భావాల్ని ఈ దిగువ ఐదుశీర్షికల క్రింద విచారించటం సుకరం.

- (1) పెట్టుబడిదారీ విధానానికి వ్యతిరేకత.
- (2) యంత్రములకు వ్యతిరేకత.
- (3) యంత్రేతరములైన దోపిడి విధానం యెడల నిర్లక్ష్యం.
- (4) ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతము.
- (5) అహింసాపూరిత సంఘంయొక్క ఆర్థిక నిర్మాణం.

(1) పెట్టుబడిదారీ విధానానికి వ్యతిరేకత:—వర్తమాన యుగంలో అమలులోనున్న ఆర్థిక విధానాన్ని గాంధీజీ మెచ్చుకోదనే విషయం అందరూ వప్పుకున్నదే దాన్ని మార్చాలని ఆయన గాఢంగా వాంచిస్తూఉంటాడు. ప్రస్తుత ఆర్థిక విధానంపట్ల తన యొక్క అసమ్మతిని ఆయన అనేకసార్లు అనందిగ్ధమగు భాషలో ప్రకటించాడు. ఆయన వ్రాతల్లో,

పువ్వాసాల్లో భారత ప్రజావాహుళ్యంయొక్క దారిద్ర్య నిరుద్యోగములు ఇతి వృత్తములుగా కనపడుతవి. ధనవంతులు తమ ఆస్తిహక్కులను, స్వామ్యములను త్యజించవలసినదని ఆయన నిరంతరము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. స్వదేశ సంస్థానాధిపతులను గూడ తమ పై శాచిక నిరంకుశత్వ పాపమును తుడిచివేసి, మానవత్వమున్న ప్రతివారికీ లేని అధికారములను వదులు కోవలసిందని ఆయన పదేపదే అడుగుతున్నాడు. ఆయన స్వయంగా నేను దరిద్రనారాయణుని ప్రతినిధినని చెప్పుకుంటున్నాను. ఏమలక్షల గ్రామాదులలో ఆర్థికలితో కృంగి కృసించే మూరప్రజాసామాన్యానికి కాంగ్రెసు సంస్థ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని ఆయన రౌండుటేబుల్ కాన్ఫరెన్సులో చెప్పాడు. రక్షణార్హమైన ప్రతివర్గ ప్రయోజనమూ ఈ ప్రయోజనములను సాధించునదిగా వుండవలెను. వాస్తవమైన సంఘర్షణ నుద్బవిల్లినపుడు ఈమూరప్రజాసామాన్య స్వామ్యరక్షణకొరకు కాంగ్రెసు స్వీకృతం క్యాగంచేస్తుందని ఆయన చెప్పాడు. వదునాలుగు అంశములతో గూడిన నిర్మాణ కార్యక్రమంలో ఆయన ఆర్థిక సమానత్వం ప్రతిపాదించాడు “టానీ” చెప్పినట్లు పెట్టుబడిదారీ సమాజం నిమోన్నతాలను బోధించినట్లయితే గాంధీజీ ఆట్టి విధానాన్ని హర్షించడమివ్వనము చెప్పవచ్చును. నిర్మాణకార్యక్రమాన్ని గురించి వ్రాస్తూ “ఆర్థిక సమానత్వమనే పునాదిమీద ఈ కార్యక్రమం నిర్మించబడకపోతే అది ఇసుకమీద కట్టిన ఇల్లు వంటిది” అని అన్నాడు. వ్యష్టి ఆస్తినిగురించి ఆయన అభిప్రాయాలు ప్రస్తుత ఆర్థిక విధానం యెడల ఆయన దృక్పథాన్ని స్పష్టికరిస్తాయి. ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతమును గురించి వివరిస్తూ “అది వ్యక్తిగత మగు హక్కులకు, స్వత్వములకు పూర్తిగా విరుద్ధమని మేము మరియొకచోట వాదించాము. అఖిలభారత చరణాసంఘం, అఖిలభారత గ్రామ పరిశ్రమ సంఘం లాభంతినుకోని పద్ధతిమీద నడపబడుచున్నవి. ఎక్కువ వస్తువులు అమ్మకమై అధికలాభాలం రావాలనే పెట్టుబడిదారుని యొక్క ధరల విధానాన్ని అవలంబించక, ఆ వృత్పత్తిదారులు గౌరవణీయనాన్ని గడిపే సిద్ధాంతాన్ని మాత్రమే ఆయన అవలంబించుచున్నాడు. అఖిలభారత

చరఖాసంఘంలోని వడుకువారికి కనీసపు వేతనము లుండవలెనని (అందు వలన ఖద్దరు అమ్మకానికి నష్టమైనారే) ఆయన నిర్ణయించుటకోసే యిది స్పష్టంగా కనబడుచున్నది. ఖద్దరు ప్రచారంలో పెట్టుబడిదారులు అవలంబించే చవుగ్గా కొనడం, ప్రియంగా అమ్మడం విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాడు. ఆర్థిక విషయములందు పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని వాంఛించే వారెవరూ భారతదేశం చరఖానేవాడాలని అనజాలరు.

అహమ్మదాబాద్ మజూర్ మహాచంద్ ఆయన క్రింద పనిచేస్తూ పుంది. గుడ్డల పరిశ్రమ జాతీయపరం కావాలనటం వారి ఆశయాల్లో ఒకటి.

గాంధీజీ తన మధ్యయుగాల భావాల్తోనూ, యంత్రమంటే నిరసన తోనూ మాత్రమే పెట్టుబడిదారీ విధానానికి వ్యతిరేకిగా వున్నాడు గాని, దోపిడివిధానమంటే ద్వేషంతోగానీ, సామాజిక న్యాయం కాదానిగానీ ఆయన అనటంలేదని కొందరు వాదిస్తున్నారు. అది అభివృద్ధి విరోధక మైనది. పెట్టుబడిదారీ విధానమువలన గలిగే దుష్ఫలితాలు యంత్రజన్య ములుకావు. యంత్రం సంపాదించే లాభాలు వ్యక్తులజేబుల్లోకి వెళ్లడం చేతనే ఈ దుష్ఫలితాలు కలుగుతున్నవి. సంఘక్షేమానికి విరుద్ధంగా యంత్రంవాడబడే విధానాన్ని నిర్మూలించండి. ఈ భూలోకం నందనవన మౌతుంది. నీళ్లు మంచివికాకపోతే నీళ్లతోపాటు పిల్లనుకూడా పార వెయ్యటం ప్రాప్తదృష్టి. యంత్రమువలన కలిగే లాభాలను వదులుకోవడం అనాగరిక స్థితికి వెళ్లటమే. పరులకోసం వాధవడే గాంధీజీకి అది సంతోష కారణం అయితే అయివుండవచ్చు కాని మానవజీవితం యెడల సముచిత ధృక్పథంవున్నవారికి అది ఆనంద దాయకముకాదు.

మార్క్సిస్టులవలె గాంధీజీ పెట్టుబడిదారీ విధానానికి తర్క బద్ధ మైన వ్యతిరేకత చూపించడములేదు. ఇది నిర్వివాదాంశము. మానవ చరిత్రను వ్యాఖ్యానంచేసి సామాజికవాదం తప్పక వస్తుందని చెప్పడానికి ఆయనకు ఏమీ నిర్ణీత సిద్ధాంతాలులేవు. అదనపు విలువ ప్రోగువడడం

వివరించటానికి కూడా ఆయన ఏమీసిద్ధాంతాలను అనుసరించటంలేదు. మార్క్సిస్టులు వువయోగించే హేతువాదాన్ని చేపట్టకుండానే సామాజిక న్యాయాన్ని ప్రతిపాదించేభావాల్ని కలిగివుండడాన్ని ఎవరికీ ఎలాంటి అక్షేపణ వుండకూడదు.

కాని యిందువల్ల నీళ్లతోపాటు పిల్లను పారవెయ్యటం అనే ఆరోపణకు మనం జవాబు చెప్పినవాళ్లమవడంలేదు. గాంధీజీ యంత్రములను తీవ్రముగా విమర్శిస్తున్నప్పటికీ ఆయన పూజీ విధానవ్యతిరేకత యంత్ర వ్యతిరేకతవల్ల కలిగిందనడం అబద్ధం. గుడ్డలు కుట్టేయంత్రాన్ని, వుత్పత్తి చేసే కర్మాగారాన్నీ రైల్వేలను ఆయన ఖప్పుకున్నాడు. అవి ప్రభుత్వసరంగా వుండాలని ఆయన వాదిస్తున్నాడు. ఆయన నిర్మించుదామనుకునే చరణానంఘములో కూడా పెట్టుబడిదారీ విధానములో వుండే వ్యాపారపుచోరవా మొదలైనవి వున్నవి. యంత్రరహితములైన పరిశ్రమలు కూడా సామాజికోపయోగానికేగాని లాభానికి నడపవద్దంటున్నాడు. యంత్రము వున్నారేకపోయినా గాంధీవిధానములో దోపిడీకి లాభానికి తావులేదు. పెట్టుబడిదారులన్యాయస్పతికి ఆయన వ్యతిరేక గమకనే ఆయన పెట్టుబడిదారీ విధానికి ప్రతికూలిస్తున్నాడు. సంఘంలో న్యాయం వుండాలంటే పెట్టుబడిదారీ విధానపు సిద్ధాంతములు పనికిరావు. యంత్ర వ్యతిరేకతవలనే కాదు ఆయన పెట్టుబడిదారీ వ్యతిరేకియైనది.

(2) యంత్రములకు వ్యతిరేకత:— ఈ యంత్ర వ్యతిరేక భావమును గూర్చి ఏమిటి? అధునాతనమైన ఈ విధానానికి ఒక నూతన హిందూనైతికంగానూ, నిసర్గంగానూ చూపించే ప్రాతికూల్యమేనా? దోపిడీ, విధానాన్ని మినహాయించినా, పాశ్చాత్య సాహిత్రామిక సంఘం, నీతి విరుద్ధమని ఆయన పరిగణించుటచేతనా?

గాంధీగారి రాతల్లోనూ, వుపన్యాసాల్లోనూ ఒక నీతికోవిదునిసనాతనత్వం కనపడుతూవుండడం యదార్థమే. అధునిక మానవులు మన దృక్పథాన్నీ, నైతిక విశదీకరణనూ అంతగా విశ్వసించరు. గాంధీగారు యంత్రం

యెడల వైరుధ్యాన్ని కనపరచడం ప్రథమంలో సీతిశాస్త్రమును, మతమును ఆధారముచేసుకొనియె. కాని మనలో చాలమంది అనుకునే సిసలైన ఆర్థిక కారణమును బట్టికాదు. ఒక మనిషియొక్క అంతఃదృష్టిని ఆర్థిక శాస్త్రజ్ఞుడు పరిహరించ నక్కరలేదు. శాస్త్రీయమైన దృక్పథంతో ఆతను దానిని విచారించవచ్చును. తరువాత గాంధీజీ వ్రాసిన వ్రాతల్లో యంత్రములను యెక్కువగా వాడినందువల్ల కలిగే అనర్థాన్ని గురించి హేతుబద్ధమైన ఆర్థిక కారణాలను ఆయన చూపించాడు.

ఆయనయంత్ర వ్యతిరేకత సంపూర్ణమైనదీకాదు, విచక్షణా రహితమైనదీకాదు. 'యంత్రముల పరిమితి' అనే పుస్తకంలో శ్రీయుత నరహరి వరీక్ గారు ఈ విషయం మీద గాంధీజీ వ్రాతల నన్నిటినీ సంగ్రహించారు. ఆ గ్రంథ శీర్షిక సూచిస్తున్నట్లుగా యంత్రములను హద్దుల్లో పుంచడమే గాని, యంత్రనిర్మూలంగాదు గాంధీగారు కోరేది. ఆయన మొదటవ్రాసిన వ్రాతల్లో యంత్రములకు పూర్తి వ్యతిరేకి అనే భావములు కొన్ని కనపడతవి. 1908లో వ్రాయబడిన "హిందు స్వరాజ్య" అనే పుస్తకంలో ఆయన "యంత్రములో పుండే గుణము నాకు ఒకటి కనిపించటంలేదు. కాని దాని అవగుణములను గూర్చి ఒక పుస్తకము వ్రాయగలను" అని వ్రాశాడు. ఇంకా ఏమి వ్రాశాడంటే— "ప్రధాన సిద్ధాంతాన్ని గుర్తుంచుకోండి. యంత్రము ఒక సైతాను. దానిని మనం ప్రమంగా నిర్మూలించాలి" కాని ఆయన తర్వాత వ్రాసిన వ్రాతల్లో ఆయన వ్యతిరేకత ఇంత అసందిగ్ధంగా కనిపించటంలేదు. పైగా ఆయన యంత్రవ్యతిరేకత విచక్షణా సహితమైనదని అధ్యాత్మ కారణాలను బట్టి కాక అనుష్ఠానయోగ్యమైన ఆర్థిక హేతువులను పురస్కరించుకొనియె ఆయన యంత్రవ్యతిరేకతను ప్రదర్శిస్తున్నాడని, పెక్కు పుదాహరణలను చూపించవచ్చును.

ఆయన రాతల్లో నుండి ఈ క్రింది భాగములు పుల్లేఖింపబడినవి. గాంధీజీ అన్నియంత్రములకు వ్యతిరేకికాడనే భాగాలను మేము పుల్లేఖిస్తున్నాం.

“సమస్తములైన యంత్రములు కావాలనీ, నేను అందుకోసం పనిచేస్తున్నాననీ చెప్పడం విజంకాదు” యంగ్ ఇండియా—19-1-1921.

“నేను అన్ని యంత్రములను వ్యతిరేకినని తెలియనివారు చాలా మంది చెప్పుతూ నా ప్రతిష్ఠకు కళంకం కలిగించారు.”

నవజీవన్ 20-4-1924.

“నా వృద్ధేశ్యం యంత్రనిర్మూలంకాదు. యంత్రమును హద్దుల్లో వుంచుటయే.”

యంగ్ ఇండియా 13-11-24.

“నేను యంత్రములకు అభ్యంతరం చెప్పటంలేదు. యంత్రముల కొరకు మానవకోటి చూపించే వున్నాదానికే నేను ప్రతికూలుణ్ణి. నాకు పనిచేసే కాలమూ శ్రమా తగ్గాలనే వుంది. కాని ఒక వర్గముయొక్క కాలమూ, శ్రమెకాకుండా సమస్త మానవకోటి యొక్క కాలమూ శ్రమా తగ్గాలని నేను కోరుతున్నాను.”

యంగ్ ఇండియా 13-11-1924.

“కుటీరముల్లో నివసించే కోట్లకొలది మానవుల భారాన్ని తగ్గించి, మానవశ్రమను తగ్గించే యంత్రాలకి నా తోహాదు, నానుస్సాగతము”

యంగ్ ఇండియా—17-6-1925.

“ప్రజాసామాన్యానికి పనిచేసి ఆవకాశము కల్పించకుండా వుండని యే యంత్రమునైనా నానరే గ్రామపరిశ్రమ వుద్యమము కాపాడుతుంది. ఆ యంత్రము మనిషిని తన దాసుని చెయ్యకుండా తన సమర్థతకు, సౌష్ఠవానికి తోడ్పడేదిగా వుండాలి. ప్రతిగ్రామకుటీరంలోనూ విద్యుచ్ఛక్తి వుంటే గ్రామస్థులు తన పనిముట్లను విద్యుచ్ఛక్తిసాయంతో నడుపుకోటానికి నేనేమీ అభ్యంతరపెట్టను”

హరిజన్ 22-6-1935.

పై వుల్లేఖనములు గాంధీజీ సమస్త యంత్రములకూ వ్యతిరేకి కాడని స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. ఎలాంటి యంత్రాలు కావాలో, ఏ పరిస్థితుల్లో ఆయన వాటిని వప్పుకుంటాడో వాటిని గురించి మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. యంత్ర వ్యతిరేకతకు ఆయన హేతువులు తెలిపే భాగాల్ని కింద పుడహరిస్తున్నాం.

“యంత్రము మానశ్రమను తగ్గిస్తుందికాని లక్షలకొలది మనుషులు దానివల్ల నిరుద్యోగులై ఆకలితో అల్లాడుతూ వీధులవెంట తిరుగుతారు.”

యంగ్ ఇండియా 13-11-1924.

“కొద్దిమంది చేతుల్లో సంపదనూ, అధికారాన్ని కేంద్రీకరించటం కోసం యంత్రాలను పునయోగించటం అన్యాయమనీ, పాపమనీ నా అభిప్రాయం. ఈ రోజున యంత్రం ఇలా పునయోగపడుతోంది.”

నవజీవన్ 20-9-1925.

“కోట్లకొలదిమంది మనుషులు నిర్వాహకులుగా పున్న దేశంలో మానవేతరమైన శక్తివి పునయోగించడం ఆ నిరుద్యోగాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చెయ్యడమే”

హరిజన బంధు 29-10-1932.

“పని కావలసిన మనుషులు ఎక్కువగా పున్న దేశంలో యంత్రాలను పునయోగించటం పుషద్రవకరమైన సంగతి”

హరిజనబంధు 18-11-1934.

“కోట్లకొలది మనుషులు నిరుద్యోగంతో సోమధుగ్ధుగా పున్నప్పుడు మానవశ్రమను తగ్గించేయంత్రాలు కావలసడంలో సారాంశమేమున్నది?”

హరిజనబంధు 19-11-1934

“భారతదేశంలోని వీధులక్షల గ్రామాలలోపున్న జీవయంత్రాలకు బదులు, నిర్జీవయంత్రాలను మనం పునయోగించకూడదు. మానవశ్రమను మలబీ కృతంచేసే యంత్రమే సరైనది. ఈ రోజున యంత్రము కొద్దిమంది జేబులు వింపడానికి మాత్రమే పునయోగపడుతున్నది. కొలది మనుషులుండి, వారి ఆహారాన్ని యంత్రం దాసేసిస్తుందనే విషయాన్ని చాల తక్కువమంది గ్రహిస్తున్నారు.”

హరిజనబంధు—15-9-1935.

“మూడుకోట్ల మందికి బదులు ముప్పైవేలమంది శ్రమతో నా దేశానికి కావలసినవస్తుత్పత్తి అయితే నా కేమీ అభ్యంతరంలేదు. కాని ఆ మూడు కోట్లమందీ నిర్వాహకులుగానూ, సోమరులుగానూ తయారు చేయకూడదు.”

హరిజనబంధు 27-2-1938.

గాంధీగారి యంత్ర వ్యతిరేకతకు రెండు విభిన్న కారణములున్నవని తేలినది. (1) యంత్రమును పెట్టుబడిదారులు దోపిడీకొరకు ఉపయోగించుకొంటున్నారు. (2) పారిశ్రామిక నాగరికతలోనే ఈ రెండవకారణమే ప్రధానము. మొదటిది యంత్రోపయోగ విధానములోని అక్రమ పద్ధతిని సూచిస్తుంది. రెండవది ఒక ప్రధానమైన ప్రాతిపదిక సిద్ధాంతాన్ని చూచిస్తుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక విధానంలో యంత్రము ఉపయోగపడే పద్ధతినే ఆయన వ్యతిరేకించుటలేదు. యంత్రము యొక్క అపరిమితోపయోగము తానుహించే స్వేచ్ఛాదర్శన సమన్వితమైన సంఘానికి విరుద్ధమని ఆయన నమ్ముతున్నారు. ఈ రెండవ విశ్వాసమే ఆయనను ఒక అభివృద్ధి నిరోధకునిగా, శాస్త్రీయ దృక్పథంలోని వానినిగా ఇతరుల దృష్టిలో చేసింది.

మరొక దృక్పథంలో చూస్తే ఆయన అభ్యంతరాలను రెండుగా విభజించవచ్చును. (1) ఆర్థికమైనవి (2) సాంఘికమైనవి లేక సంఘజీవ శాస్త్రానికి సంబంధించినవి. తత్వశాస్త్రానికి సంబంధించినవి గాంధీగారున్ను, సామ్యవాదులున్ను యంత్రమును పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే పద్ధతికి వ్యతిరేకులు కనుక ఆ విషయమును గురించి మనము ఎక్కువ చెప్పనక్కరలేదు. యంత్రమును మనము అపరిమితంగా ఉపయోగిస్తే మానవసంఘక్షేమానికి అది ఉపయోగిస్తుందా లేదా అనే దాంట్లో నేవుంది గాంధీవాదం యొక్క పన. కనుక మనం ఆర్థిక సంఘ జీవశాస్త్ర, తత్వశాస్త్రములకు సంబంధించిన యంత్రోపయోగయోధల వున్న అభ్యంతరాలను విచారిద్దాము. పెట్టుబడిదారీ విధానంలోవుండే యంత్రోపయోగంపల్లగలిగే చెడులను ఇక్కడ పదలివేద్దాం.

ఆర్థికశాస్త్ర ఆక్షేపణలు:- వీటిని కొద్దిలో చెప్పాలంటే ఈ దిగుజ సూచించిన విధంగా ప్రవర్తించాలి. జీవన ప్రమాణం పెరిగినప్పటికీ, పనిచేసే గంటలు తగ్గినప్పటికీ యంత్రముయొక్క ఉపయోగికి ఒక హద్దనేదిలేకపోతే యావత్తు జనానికి సరిపడే పని కల్పించబడదు. అంటే

యంత్రముయొక్క పూర్తి ఉపయోగాన్నిగానీ, పూర్తియగు మానవ పరిశ్రమనుగానీ మనము తగ్గించవలసి యుంటుందన్నమాట. ఈ ఆక్షేపణ ఎంతవరకు యదార్థమో మనం పరిశీలిద్దాం.

మిగతా విషయాలన్నీ సరిసమానంగావుంటే యంత్రోపయోగం నిర్వాహకత్వాన్ని కలిగిస్తుంది. ననాతన ఆర్థికశాస్త్రజ్ఞులు, సామాజిక వాదులు, ఇతరవిషయాలు హెచ్చుతగ్గులులేకుండా వుండనవసరంలేదని చెబుతున్నారు. యంత్రోపయోగం, వస్తుత్పత్తి ధరలు తగ్గించి కొనుగోలును ఎక్కువచేయడం, అధికవాంఛ, అధికోత్పత్తి, ఇవన్నీ అధిక ఉద్యోగాలకు దారితీస్తుందని ననాతన ఆర్థిక శాస్త్రజ్ఞులు వాదిస్తున్నారు. యంత్రము ఉపయోగించబడిన పరిశ్రమలలో పనిచేసేవారి సంఖ్య తగ్గినచో ఇతర పరిశ్రమలలో వ్యాపారత్వము పెరుగును. పరిశ్రమాభివృద్ధితో ఉద్యోగాభివృద్ధి జరుగుతుందని లెక్కంవివరాలు తెలిసినవారు చెప్పడంలేదు. పారిశ్రామిక విప్లవానంతరం మొదటి పెరుగుదలదశలో నూత్నోత్పత్తి కార్యక్రమం పాత పరిశ్రమలలోనుండి వెలికివచ్చినవారికి పనికిల్పించింది. భారీపుత్పత్తి కార్యక్రమ నిర్వహణతో వస్తుత్పత్తిధరలు తగ్గినదశ అది. పెరిగినయంత్రములతో సాధించబడే అంతరంగిక నిర్మాణమును, నూతన మార్గాలను పారిశ్రామికులు వెదకుదశ ఇప్పుడు వచ్చినదికనుక పుత్పత్తి పెరిగిన మాత్రమున వ్యాపారత్వము పెరుగదు.

ఒక ప్రక్కన దారిద్ర్యము, ఆకలిభావ మరొక ప్రక్కన అధిక పని, మర్మజల స్రావము వున్న ఈ కాలంలో అధికోత్పత్తి నిర్వాహక పారత్వమునకు దారి తీసిందని చెప్పడం బుద్ధితక్కువని సామాజిక వాదులు చెబుతున్నారు. నిరంతరం పెరిగే జీవన ప్రమాణం నిరంతరం తగ్గి పని చేయు గంటలు మనకెందుకుండ కూడదు? పనిచేసేకాలం తగ్గితే ప్రస్తుతం పనిచేసేవారికన్నా మూడురెట్ల మందికి పని కల్పించవచ్చు.

సంఘ జీవ శాస్త్రాభ్యంతరము:- దీన్ని రోతుగా పరిశీలిస్తే ఇది అర్థశాస్త్ర సమస్యగాదు. ఒక భాగం తత్వ శాస్త్రానికి, మరి

యొక కొంత భాగం సంఘ జీవకాస్రానికి సంబంధించి వుంటుంది. ప్రతి మనిషికి 5 మోటారు కార్లు, మూడు విమానాలు, 5 విలాసనావలు ఎందుకు వుండకూడదు. ఒక మనిషికి ఎన్ని భౌతిక వస్తువులున్నవనేది సినలైన అర్థకాస్త ప్రశ్నగాదు. పనిచేసే కాలపరిమితి గంటకుగాని, గంటకు లోపుగాని, తగ్గిన మానవ సంఘాన్ని నీతి భ్రష్టం చేస్తుందనడం కూడా అర్థకాస్త సమస్య. ప్రశ్నగాదు.

ఈ ప్రశ్నల విషయమై మేము చర్చకు దిగుట లేదు. భారత ప్రజా సామాన్యంలో వృత్తుల వారీగా 1981 వ సం॥ పు జనాభా లెక్కలు తీసుకొంటే ఉద్యోగానికి ఉత్పత్తికి మధ్యవున్న సంబంధం తెలుస్తుంది.

హిందూదేశములోని మొత్తం జనాభా	352. 83	మిలియన్లు
బ్రిటిషు ఇండియా జనాభా	271. 52	..
వృత్తులోని మనుష్యుల సంఖ్య	168. 83	..
అవగతాన వృత్తుల్లో వున్నవారిని పదిలేస్తే		
మిగతావారి సంఖ్య	153. 92	..
ఇందులో వ్యవసాయంలో వున్నవారి సంఖ్య	103. 29	..
ఖనిజములలో వున్నవారి సంఖ్య	. 34	..
పారిశ్రామికుల సంఖ్య	15. 35	..
వర్తకుల సంఖ్య	7. 91	..
రవాణా కాలలోవారి సంఖ్య	2. 34	..
పరిపాలన, కళల్లో వున్నవారి సంఖ్య	4. 15	..
గృహ కార్యములందు వున్నవారి సంఖ్య	10. 9	..
అనిశ్చయంగా వున్నవారు	7. 78	..
లాభం లేని పరిశ్రమల్లో వున్నవారు	1. 63	..
స్వంత ఆదాయాల మీద జీవించేవారు	. 22	..

మొత్తం	153. 92	..
--------	---------	----

353 మిలియన్ల జనాభాలో 170 మిలియన్లు మాత్రమే 15 కు పైన 55 కు లోపు వయస్సుగల్గి పనిచేసే ఈడులోపున్నారు. ఏ ఆర్థిక విధానంయొక్క ఆదర్శమైన, వీరందరికీ పనిచూపించేదిగా వుండాలి.

1931 సం॥ము జనాభా లెక్కల ప్రకారం వృత్తులలో నిమగ్నులైనవారి సంఖ్య 15 కోట్లకు తక్కువ. అనగా కనీసం రెండు కోట్ల మంది నిరుద్యోగులన్నమాట. ఒక మాదిరిగాగాని, తక్కువగాగాని పనిలో వున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువ. వ్యవసాయమే దీనికి మంచి ఉదాహరణ. నూటికి 72 మంది అనగా 103 మిలియన్ల ప్రజలు వ్యవసాయంలో నిమగ్నులై వున్నారు. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఏ మాత్రం తెలిసిన విద్యార్థికి ఈ సంఖ్యలో చాలాభాగం అనవసరంగా వున్నారనే తెలుస్తుంది. భారతదేశంలో వ్యవసాయానికి పనికివచ్చే భూమి 300 మిలియన్ల యకరాలు. రైతువారీ పద్ధతిక్రింద ఈ భూమిని బాగా సాగుచేయటానికి 50 మి. ప్రజలు సరిపోతారు. సమిష్టి వ్యవసాయ విధానంలో యంత్రాలను ఉపయోగిస్తే ఇంకా చాలా తక్కువమందైనా సరిపోతారు. స్వరాజ్య ప్రభుత్వం క్రింద 70 మి. తక్కువ ప్రజలు వ్యవసాయేతర వృత్తులు మనం చూపించాలి. 1930,-40 మధ్య సం॥రాల్లో ఈ భాగంలోకి ఇంకా 20 మి. ఎక్కువ ప్రజవస్తుంది.

దీనికి ముందు పరిశ్రమ స్థాపనను సూచిస్తున్నారు. ఫాక్టరీ పద్ధతి మీద నిర్మించబడే పారిశ్రామిక పద్ధతిలో (అవి సమాజ వరంచేయబడ్డవలే) జీవన సమాజం పెరగటంచేత పనిచేసే కాలపరిమితి తగ్గటంచేత ఈ ఆదనపు జనానికి పనిచూపించలేమని మా భావన. బొంబాయి ఆర్థిక ప్రారిశ్రామిక సంఘమువారి వివేదిక మా వాదనను బలపరుస్తుంది. ఆ వివేదికలో ఇట్లున్నది. "భారతదేశంలో పారిశ్రామిక రాష్ట్రమైన బొంబాయి రాష్ట్రంలోనే ఇతరవృత్తుల్లో పనిచేసేవారి సంఖ్యకన్నా, పరిశ్రమల్లో పనిచేసేవారి సంఖ్య చాలా తగ్గింది. ఈ రాష్ట్రం పారిశ్రామికము చేయబడినందువల్ల వ్యవసాయకులకు రెండు కష్టములు సంప్రాప్తించినవి."

(1) భూమిమీద వత్తిడి ఎక్కువ అయినది. (2) సమాజ వృత్తులు నశించుటచేత నిరుద్యోగం ఎక్కువయింది :

పైని ఇవ్వబడిన ప్రామాణిక పచనాల ననుసరించి పరిశ్రమల వల్ల యంత్రములవల్ల నిరుద్యోగం తగ్గి భూమిమీది వత్తిడి తగ్గుతుందను కోవడం కేవలం సాహసం.*

* వి. జి. ఘాటే గారువ్రాసిన 'జనాభాలో వృత్తివారీపంపిణీలో మార్పులు' అనే పుస్తకాన్నిండి ఈ క్రింది పట్టిక యివ్వబడింది. ఇది గవర్నమెంటు ఆఫ్ ఇండియా ప్రెస్సునందు ముద్రింపబడినది. ఈ పట్టిక పరిశ్రమల్లో నిమగ్నులైన మొత్తం మనుష్యుల వర్సంపేజీని లాభకరమైన వృత్తుల్లో వున్నవారి మొత్తపు సంఖ్యను తెలుపుతున్నది.

ఈ సంఖ్యకు సంబంధించిన దేశం, సం॥	లాభకరవృత్తుల్లో మన్న మొత్తం జనాభా	పరిశ్రమల్లో వున్న మొత్తపు జనాభా	మొత్తము పనిచేసే వారిలో పరిశ్రమలో పనిచేసేవారిశాతము
ఆమెరికా	లక్షల్లో	లక్షల్లో	
1910	328	107	27.9
1920	416	128	30.8
1930	488	141	28.9
ఇంగ్లండు, వేల్సు			
1911	163	69	42.1
1921	172	65	32.3
1931	186	60	31.7
జర్మనీ			
1925	320	122	38.1
1933	328	117	36.2
జపాన్			
1920	273	53	19.4
1930	292	53	18.1
కెనడా			
1921	82	3	23.8
1931	39	7	17.8

వ్యభిచార పరిశ్రమల్లో పనిచేసే 15. 35 మిలియన్ల మనుషుల్లో 3. 5 మిలియన్ల మనుషులు యంత్రశక్తిని వాడి ఫ్యాక్టరీలలో పని చేస్తున్నారు. 1914 యుద్ధానంతరం భారత దేశంలో ఫ్యాక్టరీ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి గాంచినవి. ఇనుము, ఉక్కు, వస్త్ర పరిశ్రమలు అదివరకే బాగా పెరిగినవి. వస్త్రోత్పత్తి నాల్గరెట్లు, ఇనుము ఉక్కు ఉత్పత్తి మూడురెట్లు పెరిగినవి ఈ కాలంలోనే పంచదార పరిశ్రమ ప్రారంభమై చాలా అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది. సిమెంటు పరిశ్రమకూడా బాగా పెరిగింది. కాగితము రసాయనక పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధి అవుతున్నవి. 1911-31 మధ్య రెండువేల ఏడువందల కర్మాగారాలల్లా తొమ్మిదివేల మూడువందలు అయినవి. కాని ఈ ముప్పయి సంవత్సరాల్లో ఫ్యాక్టరీల్లోను, ఫ్యాక్టరీలు లేని పరిశ్రమల్లోను పని చేసేవారి సంఖ్య 11 నుండి 9. 4 కు తగ్గినది. 1941 నం॥ పు మొత్తం జనాభాలో 4. 5% నుండి 4% వరకు తగ్గినవి.*

* రాధాకమలముఖర్జీ గారి "40 కోట్ల మందికి ఆహారం సమకూర్చే విధానం" అనే పుస్తకంలో నుంచి.

	1911	1921	1931	1941	1911-31 మధ్య కాతములమార్పు
జనాభా పది లక్షల్లో	315	319	353	389	+ 12.1
పనిచేసేవారి సంఖ్య					
మిలియన్లలో	149	146	154	170	+ 4.0
పరిశ్రమల్లో వున్న					
వారిసంఖ్య మిలియన్లలో	17.5	15.7	15.3	16.3	- 12.6
పనిచేసేవారి సంఖ్యలో పాఠి					
క్రామికకార్మికులకాతము	11.0	11.0	10.5	9.0	- 9.1
మొత్తపు జనాభాలో పాఠి					
క్రామికకార్మికుల కాతము	5.5	4.9	4.3	4.2	- 21.8

పై లెక్కలు ఏం చెబుతున్నవంటే అధికోత్పత్తి అధికోద్యోగానికి దారికీయదనే సాంకేతిక భాషలో చెప్పాలంటే. ఉత్పత్తికి, ఉద్యోగానికి సామ్యం లేదన్నమాట. యంత్రముల శక్తివల్ల అధిక సంపదోత్పత్తికి తక్కువమంది మనుష్యులు సరిపోతున్నారు.

3. 5 మి. మందికి దీనివల్ల ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. మా లెక్కల ప్రకారం భారత దేశంలో పనిలేని వారి సంఖ్య 70 మి. దేశాన్ని ప్రారిశ్రామికం చేసి 10 లేక 20 సం॥ ల్లో ఇంక అనేక మిలియన్ల మందిపుడతారని మనం మరువకూడదు.

పరిశ్రమలు ఎక్కువయితే వర్తక, రహదారీ, గుమాస్తా పనులకు ఎక్కువమంది కావాలి. జీవన ప్రమాణం పెరిగితే ఎక్కువమంది ఉపాధ్యాయులు వైద్యులు కావాలి. స్వరాజ్యము, సామాజిక వాదము ఈ దేశానికి వచ్చే సమయానికి 140 మి. నిరుద్యోగుల్ని ఏంచేయాలి? వారిని మనం కనికరించాలి. యంత్రములకన్నా మానవహస్తములకే ఎక్కువ పని చూపించాలి.

యంత్రము మనిషికి సంపాదించిపెట్టే ఖోగాన్ని హాయిని వదులుకోమని మేము చెబుతున్నామంటే యంత్రము దాని హద్దులను దాటి మనిషిని నిర్వాహినిగాను, నిరాహార కృశోదరునిగాను చేసి వేస్తుంది. గనుకనే పనిలేని 50 మి. మంది అడుక్కుతిన వలసిందే. యంత్రమువారి కేమి హాయినివ్వ జాలదు. యంత్రము స్థానే వారే పనిచేయాలంటమే న్యాయము. శాస్త్రరీత్యా ఆలోచిస్తే యంత్రము బదులు మనిషిని ఉపయోగించడం అభివృద్ధి నిరోధకంగా పరిగణింపబడుతుంది. కాని మానవ క్షమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొంటే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం కల్పించే ఈ విధానం అభివృద్ధి దాయకమని తేలికెల్లమవుతుంది.

ఉత్పత్తి సాధనాలను సమాజ పరంచేయడం తమాషాకాదు. ఉత్పత్తి శాస్త్రం మార్పు కూడా ఉపాధిపరంత మార్పును పోంది. సరిగ్గా నిర్వహిస్తే సమాజపరం చేసి ఆర్థిక దోపిడీని నివారిస్తుంది. గాంధీ అనుయాయులంతా దాన్ని ఆమోదించాలి. కాని సమాజపరం

చేసినంత మాత్రాన పూర్తి పని కల్పించబడదు. పనిచేసే గంటలు తగ్గి జీవన ప్రమాణం పెరిగినంత మాత్రాన పూర్తి ఉద్యోగం లభించదు. ఇది వాప్పుకోవటానికి సిగ్గుపడ నవసరం లేదు. కొత్త జబ్బులకు కొత్త మందులు కావాలి. ఉత్పత్తి శాస్త్రం పెరిగినందు వల్ల సమాజవరం చేసినవృత్తికి ఈ చెడు నివారించబడదు. ఈ ఉత్పత్తి అభివృద్ధి యొక్క తాపిడి వల్ల మనం తప్పనిసరిగా స్వచ్ఛందంగా, హేతువాద బద్ధంగా, వివేకంగా యంత్ర పరిత్యాగం చేయాలి, ఈ రోజు కిది చాలా మంచిది. 20 వ శతాబ్దంలో మనిషికి యంత్రానికి మధ్య వున్న ప్రధాన సంపర్కము సమస్య యం చేసి కొత్త మార్గాలను మనుష్యుని మేధాశక్తి పరిష్కరించాలి. అది జరిగే వరకు మనుజునకే యంత్రము స్థానమివ్వాలి. దురదృష్టవశాత్తు చాలామంది బుర్రల్లో 19 వ శతాబ్ది భావాలిపోలేదు. యంత్రాభివృద్ధి మానవాభివృద్ధిని వారు ఇంకా అనుకొంటున్నారు. తద్వేతిరేకవిశ్వాసములు ఇక్కైకులనాటి వని అనుకొంటున్నారు.

ఆర్థికేతరములయిన కొన్నివిషయాలను గురించిమనము ఇక్కడ పరిశీలిద్దాము. యంత్రమువల్ల కార్మికునికిగలిగే మానసిక ప్రభావము దానివల్ల సంఘానికిగలిగే ప్రభావము తెలపడానికి మనకుసరియైన లెక్కలా దొరకుట అసంభవము. యంత్రవ్యామోహంలేని మార్పు ఇలా ఈ విషయాన్నిగురించి చెబుచున్నాడు. “మనుజునియొక్క కార్మికశక్తినినశింపజేసి పాక్షికంగా యంత్రాలు అభివృద్ధిఅయితే అదిమానవాభివృద్ధిని నిరోధించుటలోకూడా ప్రత్యేకత వహిస్తుంది. శ్రమయొక్క (మానవ) విలువ పడిపోతుంది.”

మనుజునికున్న సస్కర్తమైన స్వసంత్రమైన సృజనాశక్తి నశించి అతడు కేవలము కర్మాగారాన్ని ఆంటిపెట్టుకొని వ్రేలాడే అజాగ్రత్తనవమౌతాడు. సమష్టి ఉత్పత్తిశక్తి అభివృద్ధికావాలనే ఉత్సాహంతో వ్యక్తి ఉత్పత్తిశక్తిని తగ్గిస్తున్నాయి.

యంత్రమువల్ల సంఘానికిగలిగే ఫలితాల దౌష్ట్యాన్ని తేలికలో చెప్పడం కష్టం. యంత్రప్రవేశంతో మానవసంఘముయొక్క సుశక్షితి

జీవనము విపరీత ప్రభావానికి లోనైనవిషయం - నిర్వివాదము. ఈ విషయాన్ని సాంఘికకావుజ్ఞులు సాహిత్య కళాప్రియులు స్పష్టంగా వివరించారు. “గ్రేట్స్ ఆఫ్ రాత్” “హా గ్రేన్ పజ్ మై వేల్స్” “అప్టర్ మెనీయే సమ్మర్” అనే పుస్తకకర్తలు, మోడరన్ టైముస్ అనే సినిమాలో విఖ్యాత హాస్యనటుడు చార్లీ చాప్లన్ ప్రజల జీవనాన్ని యంత్రం భిన్న భిన్నం చేసిందని చక్కగా చూపించారు. సాంఘికజీవనముయొక్క భిన్న రంగులమీద యంత్రంగల్గించిన వివిధ సమస్యల్ని గూర్చిన జ్ఞానాన్ని కాస్త్రజ్ఞులు ఎక్కువగా పొందుతున్నారు. 1937 సం॥ పు అంతర్జాతీయ వ్యవసాయ కాస్త్రజ్ఞుల సమావేశం కూడా ఈ విషయాన్నే ఉదహరిస్తుంది.

భారత దేశ సాంఘిక చరిత్ర తెలిసిన వారికి యంత్రమువలన సంఘంలో కలిగిన ఎగుడు దిగుడులు తెలిసివుంటాయి. భారత దేశములో గలవ్యవసాయమూ, చేతి పరిశ్రమలూ సాంఘికార్థిక జీవనంలో సామరస్యాన్ని కలిగించాయి. పాశ్చాత్య దేశముల నుండి దిగుమతి యైన యంత్రములూ, యంత్ర నిర్మిత పరికరములూ స్వదేశ పరిశ్రమలను చంపి దేశీయ వృత్తులను చిందర వందర చేసి గ్రామీణులను వేరు చేసి దారిద్ర్యయాన్ని, అజ్ఞానాన్ని వ్యాపింప జేసినవి. అధునాతన భారత దేశ మందున్న నగరములు ఇంగ్లండులో పారిశ్రామిక విప్లవనంతరం తయారైన వస్తువులతో వ్యాపారం చేస్తూ ప్యాక్షరీ పరిశ్రమలు పెరుగుటకు భారణమైనవి. వుత్పత్తి శక్తి, సంపదా, జనాభా మేధా సంపన్నులు అందరూ నగరములలో గుమిగూడటంచేత పీఠతా భారత ప్రజాసామాన్య క్షేమం విషయమై కొంత కొంత బాధ్యత కలిగివున్నారు. ఈ విషయాన్ని సాంఘిక కావురీత్యా పరిశోధన చేయవలసి యున్నది. యంత్రముల వల్ల కలిగిన మంచీ చెడుల అవధానబీజాల్లో కేవలం ఆర్థిక విషయములు మాత్రమే వివరించి పూరుకొనకూడదు. వికాలమైన దృశ్యధంతో సాంఘికపు అవస్థలను కూడా మనం పరిశీలించాలి, వస్తువులను పెద్ద మొత్తంగా తేలిగ్గానూ శీఘ్రంగానూ యంత్రం వుత్పత్తి చేస్తుంది కనుక అందులో కల్పితేని మంచి వుందనుకోకూడదు. సమిష్టి సాంఘిక

పద్ధతియే ఒక వ్యవస్థాపన యొక్క మంచి చెడులను నిర్ణయించునదిగా వుండవలెను, ఎంత మొత్తపు వస్తువులు ఎంత తొందరగా వుత్పత్తి అయినవా అని విచారించటం పెట్టుబడిదారులు చేసేపని. దురదృష్టవశాత్తు ఒక శతాబ్దం గడచిపోవడంచేత సామాజికవాద భావ పరంపరను కూడా పై దృష్టి వివహారికము చేసినది. సామాజిక వాదం పెట్టుబడిదారీ సంస్థలను తోసి వేసినది కాని అది ఏర్పరుచుకున్న గీటురాళ్ళను తోసివెయ్యలేదు.

మేము ఇంకొక ప్రామాణికుణ్ణి వుదహరిస్తున్నాం. “సంఘంలో మనిషి” అనే ఆలోచనరేపే పుస్తకంలో ‘ప్రొపెనర్’ మానిహీము అధువాతన యుగమందు హేతువాదం నశించిపోవటానికి కారణం యంత్రమే అన్నాడు. యంత్రప్రవేశంలో మనిషిలోనున్న వృత్తినంబంధమైన వివేకమే పెరుగుతుందిగాని; ప్రపంచసమన్వయయెడల అవివేకం, అజ్ఞానం ఎక్కువౌతోందని అతడు వాదిస్తున్నాడు. ఒక చిన్న వస్తువును వుత్పత్తి చేయాలంటే యంత్రము ఉపయోగించేవాడికి ఎంతో శ్రద్ధా తెలివితేటలూ కావాలి. అందువలన అతడు మిగతా వస్తువిర్మాణపద్ధతినుండి వేరై సమగ్ర ఆర్థికజీవనంయొక్క సర్వాంగపూరితచిత్రాన్ని కాంచలేక పోతున్నాడు. వేదకాలమందలి మన పూర్వులకు వర్షమూ, మెరుపు ఎంత అద్భుతంగా కనపడేవో సామాన్య కార్మికునికికూడా సమగ్రార్థిక జీవనచిత్రం అలా కనపడుతుంది. వస్తువుల స్వరూపాన్ని గ్రహించటంలోగల ఈ అసమర్థత ఆంధవిశ్వాసాలకీ, అవివేకానికీ, ‘నా విష్ణు పృథివీపతిః’ సిద్ధాంతానికీ దారితీస్తుంది.

(3) ఇతరములైన ఆర్థికపు అనర్థములద్వారా జరుగు దోపిడీని నిర్లక్ష్యము చేయుట:-మనం యంత్రం విడవాడిన తక్షణమేదోపిడీవిధానమంతా ఆగి పోతుందనుకోటం శుద్ధ పొరపాటు. యంత్రంతో సంబంధంలేని అసర్థారెన్నో ఆర్థికవిధానంలోవున్నవి. దోపిడీ అనేది రికైతో ప్రారంభమై విమానంతో అంతంకావచ్చును అని ఒకాయన అన్నాడు. యంత్ర విరచనం యెడల చూపించే అంతశ్రద్ధ పీటియెడల

గాంధీవాదులు చూపించిన నట్లుగా కనబడుతుంది. ఇవాళ గ్రామాల్లో జరిగే దోపిడీకి, యంత్రానికి ఏమీ సంబంధంలేదు. వ్యవసాయ వస్తువుల ధరల నిర్ణయంజరిగే పద్ధతిలో రైతులు విపరీత నష్టాన్ని పొందుతున్నారు. అతిక్రమమైన ఈ ధర నిర్ణయవిధానరహస్యాన్ని గాంధీవాదులు తరచలేరు. ఈ విధంగా రైతు ఆర్థికంగా పీడింపబడేవిషయాన్నిగురించి ఆధికార పూర్వక పరిశీలన లేకపోవుటచేత ఈ అనర్ధానికి ఎవ్వరూ అభ్యంతరము చెప్పలేదనుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమలులోవున్న పూర్తిగా విమర్శించినచుగ్రమైన పరిశోధన చెయ్యాలంటే ఎంతోమంది మేధావుల తోడ్పాటును మనం పొందవలసివుంది. ఈ సందర్భంలో సామాజికవాదులు చేసే విరివన చాలా ఉపయోగకరమైంది.

ఈ సమస్యలకు తక్షణ ప్రాధాన్యంలేదు గనుక గాంధీజీ తన ఆలోచనలను వాటివిగూర్చి వ్యర్థంచేయలేదని కొందరు వాదించవచ్చును. కాని అట్టి సమర్థన సరైనదికాదు. దూదియంత్రాలను మూసివేసి వాటిస్థానే రాబ్బమునుంచుటం చాలాదూరపు భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయమైనప్పటికిన్ని గాంధీజీ దాన్ని గూర్చి చాలాసార్లు వ్రాశాడు. రాజకీయాధికారం చేతుల్లో కొచ్చేవరకు ఈ సమస్య పరిష్కారం అసంభవం కనక వానిని గూర్చిన చర్చ అలసత్వ ప్రదక్కునం, వ్యర్థం అని కొందరు వాదిస్తారు. కొందరికిది మానసికమైన పోషిరితన చిహ్నంగా కనిపిస్తుంది, (కావాలని ఆ సమస్యని పదిలేద్దామని కాకపోయినా) ప్రభుత్వచర్య రీత్యా ఈ సమస్య పరిష్కారం చెయ్య పూనుకోటం గాంధీగారి అహింసావాదానికి విరుద్ధం.

(4) ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతము:- సమాజ ఆర్థిక జీవన నిర్మాణంలో అతిప్రాముఖ్యం వహించే గాంధీగారి సిద్ధాంతాల్లో ఇది ఒకటి. భారతదేశంలో ఋగ్వేదం నాటినుండి, యారవులో ప్లేవో నాటినుండి ఆస్తిని కలిగివుండడాన్ని గూర్చి చాలామంది గాఢంగా ఆలోచించారు, సమాజం పెరిగిన కొద్దీ ఆస్తి స్వామ్యంయొక్క ప్రయోజనంలో ఏన్నో

మార్పులు వచ్చినవి. ఆ స్థివలన వ్యక్తికి సమాజానికి కలిగే ప్రయోజనం ఆస్థిదారునియొక్క హక్కులు, విధులూ ప్రత్యేక సదుపాయాలు— వీటిల్లో కూడా చాలా మార్పునచ్చింది. పెట్టుబడిదారీ విధాన ప్రవేశంలో సంపదను గూర్చిన భావాల్లో ఒక విప్లవకరమైన పరిణామం కలిగింది. పెట్టుబడిదారీ విధానం వుత్పత్తి రంగంలో ఎన్ని అడ్డుతాల్ని సాధించినప్పటికీ సమాజంలో ఆ స్థిరీకృతమైన నూతన స్థితినిబట్టి దారిద్ర్యం, నిరుద్యోగం భద్రతా హీనత, సంఘంలో ఏమీ పనిచేయని ఒకవర్గం అధికారాన్ని ప్రతిష్ఠనీ పొందటం మొదలైన వాటికి దారి తీసింది.

నే నిదివరనే చెప్పినట్లు ఆర్థిక విమోక్షతముల యెడల గాంధీజీ దృక్పథం ప్రధానంగా నీతిశాస్త్రానికి సంబంధించినది కనుక శాస్త్రీయతరమైనది. ఆయన పరీక్షలన ఆయన సూచించే నివారణాపాయముల గూర్చియే గాని సంస్థలను గూర్చి కాదు. నే ననేది ఈ రెంటినీ సస్థలకు విస్తరింప చెయ్యమనియే :

సంపదంతా ఒకచోట పోగుపడిన ఈ సమాజంలో జరిగే అన్యాయాన్ని నీతిశాస్త్ర న్యాయశాస్త్రములదృష్టికి తెచ్చినవారు సామాజిక వాదులు. ప్రాథిన్ ఆస్తంతా చొర్యం అన్నాడు. కారల్ మార్క్సు నిశితమైన తన ధిషణాశక్తితో ఆర్థికసమత్వం వుండి సంపద సామాజిక పరం చేయబడే ఒక విధానాన్ని సూచించాడు. 19, - 20 శతాబ్దాలలోని అభ్యుదయవాదులంతా ఈ పరీక్షలన సరైనదనిపప్పుకున్నారు. కారల్ మార్క్సు సూచించిన నివారణోపాయాన్ని గూడా ప్రధానమైన సిద్ధాంతాలలో వప్పుతున్నారు. పునః పునః దురీయమానమైన ఆర్థికదుస్థితులూ, వాటి అనివార్యపు ఫలితమైన ఖయంకరయుద్ధాలూ, పెట్టుబడిదారీ విధానంయొక్క మంచియందు విశ్వాసాన్ని నడలించజేసినవి. పోలియట్ టెక్నోవ్యూత్పత్తిలో సాధించిన అద్భుతవిజయాలు ఎంతోమందిని సమాజవాదాన్ని అంగీకరింపజేసినవి ఆతివాదులైన డేడాన్సులలా ఈ మార్పు నివారణోపాయాల్ని మానవకోటికి తారకమంత్రంగా జపిస్తున్నారు.

గాంధీగారు ధర్మ కర్తృత్వ సిద్ధాంతాన్ని బోధించినపుడు అది మధ్య యుగాల జమీందారీ విధాన పునరుద్ధారణగా కపపడబడితే చాలమంది మేధావులకు ఆయన మాట నచ్చలేదు. గొప్ప మతావేళంతోనూ, ధర్మాభి నివేళంతోనూ, ఆయన ఈ భావాన్ని ప్రచారం చేయటంచేత భారతీయుల మనసులమీద ఇది పెద్దముద్ర వేసినది. ఈ విజ్ఞప్తి వారిని ఆకర్షించినది. తరతరాలనుండి భాగ్యవంతులైనవారికి ఇవి నచ్చినవి. నడమంత్రీవు సిరిగలవారికి ఇది నచ్చలేదు, నచ్చినవారు కొందరాయన శిష్యగణంలో కూడా చేరారు. విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థికులకు అందులో ముఖ్యంగా మార్క్సిజమ్ వరించినవారికి మహాత్ముడు కపటియైన సంఘ సంస్కారిగా కనపడ్డాడు.

అన్నీ సూతనభావాలవలే ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతంకూడా ప్రారంభంలో అస్పష్టంగావుంది. 20 సం॥ పరిశీలనానంతరం దానికి ఒకరూపం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు మనము ఆనేక ద్రుక్కోణములనుండి పరిశీలించ వచ్చు. ధర్మకర్తయొక్క హక్కులూ, విధులూ ప్రత్యేక నడుపాలయాలను గూర్చి పరిశీలించటం మనప్రథమ విధి. పెట్టుబడిదారులూ, ధర్మకర్తలకు గలతేడా ఏమిటి? ఆస్తి సామజీకరణంగా వుండటానికి ధర్మకర్తచేతుల్లో వుండటానికిగల ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటి? ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతాన్ని సృష్టికరించాలంటే మనం ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పకోవాలి.

పెట్టుబడిదారీ విధానమంటే ప్రభుత్వం యొక్క పన్ను చట్టము లకు లోబడి అస్తిదారులు అన్నిలాభాలు పొందుతారు. (హక్కుదారుడు) సంఘానికి అవసరమైనాకాకపోయినాసంఘక్షేమజన్యమైనాకాకపోయినా ఆస్తి దారు ఏపనినైనా ప్రారంభించవచ్చు. అతనికి బాగా డబ్బువచ్చే పరిస్థితిలో అతను విషవాయువును గూడా తయారు చేయవచ్చు. పుత్పత్తి విధానంలో అతనికి కార్మికులలో యిష్టం వచ్చినట్టు వప్పందం చేసుకునే స్వతంత్రత కూడా వుంది, అతను ఒక మనిషిని కార్మికునిగా నియోగించి "వాంఛా సరఫరా" సూత్రాలు నమవరించి అతనికి జీత మివ్వ వచ్చు. ఆ పుద్యోగం చేసేవానికి సమర్థత వుండవచ్చు లేకపోవచ్చు. దానివలన కలిగే ఫలితం

అందరూ ఎరిగినవే. ఒక ప్రక్కన దారిద్ర్యమూ నిరుద్యోగమూ, జీవనా
స్థిరత్వము వున్న కార్మికవర్గం, మరొక ప్రక్క భోగభాగ్యాలతో తుల
తూగే కొందరు తయరౌతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితికోసాటు సంఘంలో
హోదా, రాజకీయంగా అధికారం వుంటుంది. ఇట్టి అన్యాయపు ఠేర్పాటు
సామ్రాజ్య వాదాలకీ మరల మరల సంభవిల్లె ఆర్థిక దుస్థితికీ హేతు భూత
మైంది. ఈ అనర్థాలకీ సామాజిక వాదులు చెప్పే నివారణోపాయం, వ్యక్తి
గతాస్థి నిర్మూలనా వుత్పత్తి సాధనాలను సమాజపరం చెయ్యడం. దేశము
యొక్క సమగ్ర ఆర్థిక జీవనాన్ని ఒక నిర్మిత పథంలో పెట్టాలి. సామా
జిక అవసరాల బట్టి వుత్పత్తి జరుగుతుంది. అంతేగాని వ్యక్తి లాభం
కొరకు కాదు. వర్గ భేదములు నిర్మూలించబడతాయి. ఆర్థిక సమానత్వం
స్థాపించబడుతుంది. వుత్పత్తి విధానంలో దోపిడీకి తావుండకూడదు.
ఈ సిద్ధాంతాలు సమాజానికి న్యాయం కలగాలనే వున్నతా దర్శనంతో ప్రేరే
పింప బడినవి. ఇవి అనుష్ఠానయోగ్యములని సోవియట్ రష్యా రుజువు
చేసినవి అందరూ ఎరిగినవే. కాని, ఎవరో మూడ విశ్వాసకులు తప్ప
ఈ విధానం సిద్ధాంత భాగంలోనూ, ఆచరణ భాగంలోనూ కొన్ని అభ్యంత
రాలను కలిగియున్నదన్న సంగతి ఎవరూ కాదనజాలరు. విమర్శకులు వారి
కిష్టం లేని దానిని పరిశీలించేటప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ పరిపూర్ణత్వ
ముండాలని పదేపదే ఉద్ఘాటిస్తారు. నూత్నభావాన్ని విశాలమైన దృక్పథంతో
పరిశీలించాలి. వాటిలో ఏదైనా అమూల్యములైన విషయములుంటే వివర
ములకు పరిపూర్ణత్వాన్నిసాధించటంలో విమర్శకులు తోడ్పడాలి గాని,
ఏదో స్వల్ప అస్పష్టన వున్నదని పొదుగుకోనివేయడానికి పూనుకోరాదు.
పెట్టుబడిదారీవిధానంలోనూ, సామాజికవాద విధానంలోనూ అస్థిస్థా
మ్యాన్నిగురించి స్పష్టంగా తెలిసినవారికి గాంధీగారిదర్శకత్వ సిద్ధాంత
విలువను నిర్ణయించటానికి అర్హులు. ప్రతివ్యక్తి తాను సంగ్రహించు
అర్థమునకు ధర్మకర్తనని ప్రతివాడు భావించవలెను. ఆతనికిన్న సంపద
ఆతని యిష్టానుసారము నిర్వచేయబడకూడదు. కనీసపు అవసరాలకన్న

12 రెట్లు మాత్రమే గరిష్ఠసంపదవుండాలి. ఒక్కసారే ఒక్కపరిమితిని నిర్ణయించటంకన్న ఈ పద్ధతి చాలా శాస్త్రీయమైనది. గరిష్ఠప్రమాణం దేశంయొక్క ఆర్థికపరిస్థితులనుబట్టి మారుతూవుంటుంది.

ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతాన్ని గురించి సృష్టికరించేముందు ఈ పై నిర్వచనం ఎక్కడికి దారితీస్తుందో మనం చూద్దాం. మొదట పెట్టుబడి దారులవలెకాక, ధర్మకర్త తన సంపదను తన యిష్టంవచ్చినట్లు వినియోగం చెయ్యడానికిగానీ, దుర్వినియోగం చెయ్యటానికిగానీ విలులేదు. అతని జీవనానికి కావలసినంతవరకుమాత్రమే అతను స్వేచ్ఛగావాడుకోవచ్చును. అతని జీవనగరిష్ఠప్రమాణం ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. సామాజిక విధానంలో అతని ఆస్తంతా ప్రభుత్వం జప్తుచేసుకుంటుంది. ఈ రెండువిధానాల్లో వుత్పత్తి సాధనాలు వ్యక్తి స్వాధీనంలో వుండకూడదనేదే ముఖ్యం. సామాజిక అవసరములను బట్టి ఆస్తి వుపయోగం నిర్ణయించబడాలి. ఆస్తి నిర్వహణ కూడా సామాజిక సమత్వ దావాలకు అనుగుణ్యంగా వుండాలి. 1 మొదలు 12 రెట్లు మధ్యవరకు అసమానత్వం వుండవచ్చునని గాంధీ వాదం చెబుతున్నందువల్ల అది సామాజిక సమత్వాన్ని కొంత వరకు స్రుతిపాదిస్తుంది. బర్న హేమ్ లెక్కల ప్రకారం సోవియట్ రష్యాలో జనాభాలో పైవర్గం వారిలో నూటికి 11 నుండి 12 మందికి జాతీయ దాయంలో పుమారు 50% చేరుకోంది.

లోతుగా పరిశీలిస్తే సామాజిక విధానంలో వుండే ఆస్తి హక్కు స్వభావానికి ధర్మకర్తృత్వానికి పెద్ద తేడా యేమీలేదు. ఈ వుభయ సిద్ధాంతాల్లోనూ ఆస్తిస్వాధీనం వ్యక్తులలాభాలకోసం యితరులను దోపిడి చేయటం ధర్మకర్త లేక మేనేజరు యొక్క యిష్టానిష్టాలనుబట్టి సంపద వినియోగించబడదు. వుభయ విధానాలలోనూ సంఘక్షేమం కోసమే సంపద అదుపులోవుంచబడుతుంది. ధర్మకర్త యొక్క హక్కులు విధులపట్టికను మనం చూచినట్లయితే అతడు సామాజిక విధానంలో వుండే ఫ్యాక్టరీ మేనేజరును పోలివుంటాడు. కర్మగరాన్ని నడపటానికుండే స్వేచ్ఛ, తీసుకునే నష్టపరిహారం లోనూ ఫ్యాక్టరీ మేనేజరును పోలివుంటాడు. ధర్మ

కర్త స్వాధీనంలో వున్న ఆస్తికి, సామాజిక పరంచేయబడిన ఆస్తికి గల సామ్యాన్ని మనం చూచాం కనుక ఇక తేడా ఎక్కడ వుందో చూద్దాం. ధర్మకర్త స్వయం నియమిత నిర్వహకుడు. గాంధీ విభానంలో ఆస్తిదారుడే ధర్మకర్త అవుతాడు. నిర్వహణలో అతనికి సమర్థత వున్నారేక పోయినా సామాజిక విప్లవంలో అతనిక నిర్బంధ శిబిరంలో ఉంచబడతాడు. సమర్థతను బట్టే మేనేజరు నియమించబడతాడు. లోగడ ఆస్తి వున్నప్పటికీ అది మేనేజరు పదవికి అర్హతగా గాక పాపంగా పరిగణింపబడుతుంది ఈ రెండు వాదములు సమాజాన్ని మార్చడానికి అవలంబించే సాధనాల్లో గల తేడా ఇది. గాంధీవాదాన్ని ఊహా ప్రపంచనిర్మాణమనీ, సామాజిక వాదాన్ని పశుబల ప్రదర్శనమనీ తోసిపెసినందువల్ల ప్రయోజనం లేదు. కొంత ఆలోచనా సంబంధమైన నిరీహ్యభావ ముంచేనేగాని ఈ రెండు పద్ధతులయొక్క విలువను మనం కట్టలేము ఈ వుభయవాదములయొక్క పరస్పర విలువను నిర్ణయించడంలో "విప్లవ" శాస్త్రాన్ని గురించి మన కున్న జ్ఞానమంతా వ్యవయోగపడాలి.

గాంధీగారు ధర్మకర్తత్వ సిద్ధాంతాన్ని ఎన్నుకోవడంలో ఆర్థిక కారణములను పురస్కరించుకొని గాక సమాజంలో మార్పుతీసుకొని రావడానికి ఆయన ఉపయోగించే పద్ధతులనే ఆనుసరించి వున్నది. ఆయన అహింసా వాదానికి అనుగుణ్యంగా దుర్మార్గునికి ఒక అవకాశం ఇస్తాడు. ఆ తరువాత గాని ఆయన వానిని వెళ్ళిపోవలసిందని గానీ, నిర్బంధ శిబిరంలో ఉంచడానికిగానీ అంగీకరించడు. జమీందారులు పెట్టుబడిదార్ల యొక్క దోపిడీ విధానాన్ని గాంధీజీ దాపరికం లేకుండా తీవ్రంగా నిరసించాడు. వాళ్ల దుష్టప్రవర్తనయెడల మనము కోర్ధోద్రక్తులమై వారిని పూర్తిగా నిర్మూలించదలుస్తాం. అహింసాపద్ధతి ప్రకారం మధ్య మన మొక గంతు దాటేస్తున్నాము దుర్మార్గుని పరిహరించేముందు దుర్మార్గాన్ని పరిహరించడానికి ఒక ప్రయత్నం జరగాలి. అందుకనే గాంధీగారు జమీందారుల్ని పెట్టుబడిదారుల్ని తమ ఆస్తులకు ధర్మకర్తలగా వుండమని కోరుతున్నాడు. 'వాళ్లకు సమ్యక్పథం చూపించు నీ విభానములో' గల

న్యాయాన్ని వార్కి నచ్చజెప్పు. తమ్ము తాము సంస్కరించుకొనే ఆన కాళం 'వారి కియ్యి.' ఈ పద్ధతి జరుగదమైతే అధర్మం అంతమై లోకాని కొకయోగ్యుడైన ఒక పౌరుడు లభిస్తాడు. భావార్థకంగా చెప్పాలంటే ఒక శత్రువు తద్గుతాడు. నిర్దాక్షిణ్యంగా అస్థంతా జప్తుచెయ్యాలనే వాదం విప్లవ ప్రతీకూతక నిర్మాణాన్ని ఆహ్వానంచేస్తుంది. ప్రపంచ విప్లవ చరిత్రానుభవం ఏమిచెపుతుందంటే విప్లవ విజయంకన్నా విప్లవ ప్రతీకూతకుల విధ్వంస కార్యక్రమాన్నే ఎదుర్కోటమే కష్టమని చెబుకోంది. అహింసాత్మక విప్లవం దీనికన్నా మంచి వాతావరణంలో పెరిగింది. విప్లవ విజయాల్ని పాడుకేసే హింసాద్వేషములను అది ప్రకోపించదు. ఈ పద్ధతితో విప్లవానుతర పునర్నిర్మాణం కూడా సులభసాధ్యమవుతుంది. తక్కువ ప్రజాద్రోహ విచారణలు జరుగుతాయి. అది హృదయ పరిణామాన్ని తీసుకొచ్చేపద్ధతి. కాని ఈ పద్ధతివల్ల జయంపొందలేక పోవచ్చు. అప్పటికి మించిపోయిందేమిలేదు. ధర్మకర్తను పవిత్రప్రజ్ఞుణ్ణి చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మనం అహింస అన్యాయాన్ని సహించము. గాంధీగారి పద్ధతి ప్రకారం ఈ పదవీ భ్రష్టత్వం చేయుటకూడా సంఘం యొక్క బలంతో చేయాలిగాని ప్రభుత్వం యొక్క బలంతోగాదు. తక్షణమే ఆస్థిపాదులనందరినీ అచగదొక్కవేద్దామనే పద్ధతి శీఘ్రఫలితాల నివ్వదు. పోలియట్ రష్యాలో 1939 వరకు (విప్లవానుతరం 20 సం॥ రాలవరకు) దేశద్రోహం విధ్వంస కార్యక్రమం అనేక కష్టాలు కలిగిస్తున్న సంగతి పైవాక్యములకు నిదర్శన. ప్రభుత్వబలం కన్న సంఘబలమే ఉపయోగించాలన్న ఈ వాదం గాంధీగారి అహింసాపద్ధతిని నుండి జనించి నదే. ఈ సందర్భంలో గాంధీగారి దృక్పథం నిర్మిత ప్రభుత్వాలయెడల అవిశ్వాసాన్ని ప్రకటించే ఆరాజకవాదులస్థితినిబోలినది. ఇందులో తక్షణాదర్శాలకు అంతిమాదర్శాలకు సంఘర్షణ వుండదని కొందరు వాదిస్తారు. ప్రభుత్వం దానంతట కదే నెమ్మదిగా ఆంతర్లత మౌతుందనీ, ప్రారంభంలోనే దాన్ని త్రోసి రాజనడం, బాధ్యతారహితమైన ఉహాగానమనీ కొందరు వాదిస్తారు. అహింసాత్మక విప్లవంలో మనం అధికారాన్ని

లాక్ష్మము, అది ప్రజలకు క్రమంగా సంక్రమిస్తుంది. కనుక సంధి యుగంలో వియంతృత్వాధికారము వుండనవునరములేదు. విప్లవం పరిపూర్ణ విజయం పొందేటప్పటికి సంఘము తన చట్టములను అమల్లోవుంచగల్గే అంత బలాన్ని సంపాదించుకొని వుంటుంది అని గాంధీగారు ప్రావీణికి సమాధానంచెబుతున్నారు. అహింసాపద్ధతి ప్రకారం “చెట్టుమీదనే కాయ (నూతనవ్యవస్థ) పండాల్లి” పచ్చిగావున్నప్పుడే ఆ కాయను నీవు కోసినట్లయితే దానిని నీవు కృత్రిమక్షిప్తం (ప్రభుత్వపు జాలుము) లో వుంచాలి. విచ్ఛేదనాకార్యక్రమం ఇందులో ఏదీలేదు. వున్నన్నిరకాల కార్యం వెంటనే ప్రారంభమవుతుంది. విప్లవానంతరసంఘం దౌర్జన్య విప్లవానంతర సమాజంకన్న ఆభ్యుదయ స్థితిలో ఉంటుంది. అధికారాన్ని బలవంతంగా లాక్ష్మము గనుక విప్లవ విజయాన్ని విదేశస్థులనుండి-విప్లవ విద్రోహులనుండి రక్షింపనవునరంలేదు. అవసరమైన దౌర్జన్యాన్ని కూడా చునము ఉపయోగించడం గనుక చికిత్సావసరం కూడా లేదు.

ఈ పద్ధతివల్ల విప్లవకరమైన మార్పు వస్తుందా రాదా అన్న విషయాన్ని ఒకరు నమ్మవచ్చు నమ్మకపోవచ్చు. కాని ఎందువల్ల గాంధీగారి నూత్న సమాజ నిర్మాణ విధానంలో ప్రభుత్వాధికార శక్తుల మీద ఆధారపడడో తెలుసుకోవచ్చును.

(5) అహింసాత్మక సంఘం యొక్క ఆర్థికనిర్మాణం : గాంధీగారు చెప్పే ఆర్థికవాదం గాంధీగారి అహింసమీద ఆధారపడిన సాంఘిక ఆత్మశాస్త్రాన్ని ప్రతిబింబింపజేస్తుంది. ఆయన దృష్టిలో అహింసాత్మక సంఘమే నిజమైన ప్రజాస్వామిక సంఘం. ప్రాశ్నాత్మక ప్రజాస్వామికం పరాజయం పొందిందంటే దానిసంస్థలలోని లోట్లవల్ల కాక అహింసాసాధనాన్ని అది అవలంబించక పోయినందువల్లనేనని గాంధీగారు నమ్ముతున్నారు. ఈ ప్రధాన సూత్రాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినందువల్లనే రాజకీయ దోపిడీ, ఆర్థిక అసమానత్వం అనివార్యంగా ఏర్పడుతున్నవి. సత్య ధర్మ స్థాపనకోసం దౌర్జన్యాన్ని వదలకపోయినందువల్లనే ప్రజాస్వామ్యం నిరం

కుశత్వంగా పరిణమించింది. విదేశాలలో సామ్రాజ్యవాదంగానూ, స్వదేశంలో ప్రజాసామాన్యానికి కానుకగా శక్తి తగ్గించేదిగానూ తయారైంది. సామాజికవాదులు సామాజికవాదంలేనిదే సరైన ప్రజాస్వామికంలేదని చెబుతున్నారు. గాంధీగారు ఇంకొక అడుగు ముందువేసి సరైన ప్రజాస్వామికంగానీ, సామాజికవాదంగానీ, అహింసాత్మక సంఘసౌతప్న మరెక్కడా వుండవంటున్నాడు, ప్రజాస్వామికం, సామ్రాజ్యవాదంలేనిదే అహింస పట్టి ప్రహసనమని ఎవరైనా భావించవచ్చు. కాని ఒక ప్రవక్తకు వుండే నిర్మలదృష్టితో పురాతన ఆద్యతను సాంఘిక నిర్మాణ పూహ ప్రపంచాల్లో వుండే ప్రధానమైనవోటును గాంధీగారు కనిపెట్టారు. 17 వ శతాబ్దిపు పెట్టుబడి విధానానికి మార్పు ఒక విరుగుడు కనిపెట్టాడు. 20 వ శతాబ్దిపు పెట్టుబడిదారీ విధానానికి, నియంతృత్వ విధాన రాజ్యానికి (రామజోగిమండు) ను గాంధీగారు కనిపెట్టి నిర్ణయించారు. సామాజిక వాదంతోనే వాస్తవిక ప్రజాస్వామికం సిద్ధించదు. కర్మవీరుడై కర్మ సన్యాసంచెయ్యకుండా ప్రేమవిశ్వాస పరిపూర్ణుడైన ఒక అపూర్వమానపుని సహకారంతో మాత్రమే పుత్రమ ప్రజాస్వామికం సిద్ధిస్తుంది.

అనేక కారణాల్నిబట్టి ప్రస్తుతమున్న సంఘంకన్న రాబోవు అహింసాత్మకసంఘం నిరాడంబరముగా వుండవలసియుంటుందని గాంధీజీ విశ్వసిస్తున్నాడు. సామాన్యమానవునికి అర్థంకానంత విశాలమైపోయిందీ ప్రపంచం. తన అజ్ఞానాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి సామాన్య మనుజుడు పరుల అభిప్రాయాలను ఆమోదిస్తున్నాడు. ఈ అభిప్రాయాలను నిర్మించి విక్రయించేవారు వాటికి మార్కెట్టులో చెల్లుబడివుంటానికి వాటికి స్వీకారార్హములయినపేర్లు వుంచుతున్నారు. అందుకనే చాలామంది అధునిక ప్రపంచయొక్క ఆడంబరం తగ్గలంటున్నారు. ఈ ఆడంబరత్వము వైజ్ఞానికులకు పెట్టుబడిదార్లకు గర్వకారణముగా వుండవచ్చు. కాని అది ప్రజా సామాన్యాన్ని దాస్యంలోను అజ్ఞానంలోనూ వుంచుతుంది.

ఈ రోజువారీ ప్రపంచం సామాన్యమనిషికి అర్థమయ్యేదిగా వుండాలి. దాని వలయానికి ఒకహద్దువుంటే దానిలో వాడు వివాసంగా

బ్రతుకుతాడు. దుర్మార్గాన్ని పీర్యవంతంగా ప్రతిఘటిస్తాడు. ఈ రోజున అతడు నియంతలయొక్కయు మామూలురాజకీయోపన్యాసకులయొక్కయు చేతులలోవున్నాడు. కొలది సందర్భాలలో అతడు పోరాటంలో దిగుదామను కొన్నపుడు గాలిమరతో పోట్లాడిన “డాంక్వి కోస్సీడ్” ను స్మరణకు తెస్తున్నాడు.

గాంధీగారు నిర్మించదలచుకొన్న అహింసాత్మకసంఘం ప్రపంచపు హద్దుల్ని సామాన్యమనిషికి సమీపంగా తీసుకువస్తుంది. అతని జీవితానికి అతిప్రాముఖ్యమయిన విషయాలన్నిటినీ స్థానిక పరిసరాల్లోకి తీసుకు రావటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అతనికి క్షేమకరమయినవాటిని అతని మానసికదృష్టిపథపరిసరాల్లోకి తీసుకువస్తుంది.

అప్పుడే అతడు తన్నుతాను పరిపాలించుకోగల్గి యదార్థ ప్రజాస్వామికాన్ని పొందగలుగుతాడు. అతని జీవితాన్ని దిద్దితీర్చేవస్తువులమీద అతనికి అధిపత్యం లేనంతవరకు స్వరాజ్యమనేది కేవలం భ్రమజనితం. సామాన్యమానవశిక్షికి ఈ గ్రహజాతి లేకపోవడంచేత అధికార పిపాసా మత్తులగు జాతులు, వ్యక్తులు, సమితులు అతని పరిపాలనా బాధ్యతవహిస్తానికి ప్రలోభపడుతున్నవి. ఒకసారి పరిపాలిస్తానికి వచ్చినవారు కాళ్ళ తంకగా అలాగేనిల్చిపోయి నిష్కామయోగాన్ని వదిలి వేస్తున్నారనేది చరిత్రానుభవం చాటుతున్నది.

నూతనంగా కనిపెట్టబడిన ఈ యంత్రాలు వర్తకులకూ, రాజకీయ వేత్తలకూ కావలసినన్ని రంగములను తెరపించి సామాన్యమనుష్యసమూహం ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థంకాకుండాచేసినవి. ఖండాలనూ ఖండాలనూ కలిపినటువంటి రైల్వేలూ, నావలూ, సామాన్యమనిషియొక్క మానసిక వికాసాన్ని మంచుతెరలతో, ముసుగుతో కప్పివేసింది. అవి అతన్ని అనేక తుపానులకు లోనుచేసి నిర్దయులతో వివేకంలేనిపుత్సాహవంతుల కోఆర్పజెప్పినవి. ప్రవీణులు పరిపాలించాలా, అధికారవాంఛపరులు పరిపాలించాలా అనేదే నేటి సమస్య. రెండవవర్గంవారే. నేడు ఆధికసంఖ్యాకులుగా వున్నారు. గాంధీగారు సామాన్యమనుష్యుని ప్రపంచం చిన్నదిగా వుండాలని కోరుతున్నాడు.

అంటే ఆయన అభిప్రాయం సామాన్యమానవుడు బీదవాడుగానూ, అనాగరికుడుగానూ వుండి, విదేశవస్తువుల భోగములను అనుభవించవలదని కాదు. ఈ రోజున ఒక దేశానికి ఒక దేశానికి రాకపోకలూ, రవాణా సాగుతూన్నప్పటికీ సామాన్యమనుజునకు నాగరికతగానీ, కలిమిగానీ లేదు. అందుకనే గాంధీగారు సామాన్య మనుష్యుడు విర్జీత పరిసరాల్లో నివసించి వికాసంగా బ్రతుకుతూ మానవకోటి రక్షకులమని ముసుకువేసుకున్న ప్రవీణుల యొక్కయు అధికార వాంఛాపరులు యొక్కయు కుట్రల నీతి నుండి రక్షింపబడాలని కోరుతున్నాడు. దేశవైశాల్యం - తక్కువస్వాతంత్ర్యాన్ని, తక్కువ చొరవ తీసుకొనే శక్తిని మాత్రమే కలిగిస్తుంది. ఆర్థికదృష్టితో ఆలోచిస్తే విశాల ప్రపంచం లాభకరమైనదే. వస్తూత్పత్తి కుంటువడిన రోజుల్లో ఈ ఆర్థిక ఆదర్శము అభ్యుదయ కరమైనదే. కాని పుత్పత్తి శాస్త్రం పెరిగి వస్తూత్పత్తియొక్క ఇతోధికత్వం సంభావ్యమైన ఈ యుగంలో కేవలభౌతిక పదార్థాల సరఫరాకాక మిగతా విషయాలను గురించి ఆలోచించటంలోనే అభివృద్ధి యిమిడివున్నది. మార్కుస్ జీవించియున్న రోజుల్లో అధిక వస్త్రోత్పత్తి సమస్య పరిష్కరింపబడి యుండలేదు. అదిగాక అతడు ప్రజాసామాన్యానికి భోగభాగ్యాలుండాలని కోరాడు. గాంధీగారు సామాజికవాదం ప్రతిపాదించిన సమర్థ సిద్ధాంతాన్ని ఆమోదించారు. ప్రతివానికి వుదారవంతమైన ఒక కనీసజీవన పరిమాణం ముండాలని ఆయన కోరతాడు. కాని ఆయన మానవసౌఖ్యాన్ని భౌతికపదార్థ సంచయ స్వామ్యునినే కొలతబద్ధతకోకాక ప్రతివ్యక్తీ అనుభవించే యద్వాస్వాతంత్ర్య శీతోపలంతో మాత్రమే కొలుస్తాడు. మనిషికి స్వేచ్ఛావివేకాల్ని నాశనం చేసేటట్లయితే అధిక వస్త్రోత్పత్తికోసం ఏమనిషీ పనిచేయనక్కరలేదంటారు గాంధీగారు. రాజకీయ ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యములే సరిపోవు. రాజకీయ పక్షాలు, నాయకులూ యిచ్చే వస్తువుగా మాత్రమే స్వేచ్ఛ అనేది వున్నట్లయితే దానికి విలువ లేదు. మన పౌరజీవనంయొక్క దార్మికతత్వ పునాదిగా స్వేచ్ఛవుండాలి. తమకు అర్థంకాని నిర్మాణంకల సంఘంలో నివసించే మనుష్యులు స్వేచ్ఛననుభవించలేరు. ఆలాంటిసంఘంలో దారిద్ర్యం.

దోషిడిలేకపోయినప్పటికీ ప్రవీణులగు రాజకీయనాయకుల మేథస్సుమీద ఆధారపడి వుంటుంది. కనుక ఆ స్వతంత్రాన్ని మానవులు అనుభవించలేరు. గాంధీగారి చిన్న ప్రపంచంలో సామాన్యమానవుడు ధీశాలుర వివక్షాగిటి నుండి మొదటిసారిగా బైటపడి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాల ననుభవిస్తాడు. ఆర్థికరంగంలో పల్లెల విపణికాలల చుట్టూవున్న కుడ్యాలను నాశనంచేసి ఈ అర్థంకాని వైశాల్యాన్ని నిర్మించారు ధీశాలురు. ప్రపంచపు టంగుడులు వుద్భవిల్లినవి. వృధివియొక్క ఒక కొనను వుత్పత్తిఅయిన వస్తువులు మరొకకొననుఅమ్ముడగుచున్నవి. రైతులు తమతమప్రాంతాల లోనే దిగడిపోయారుగాని ధరలు విశ్వజనీకములైనవి. వుత్పత్తి శాస్త్రం ఆభివృద్ధి అయినందువల్ల సంఘాభివృద్ధి కుంటుపడి మతిలేని ఆశగల పెట్టుబడిదారుల దోషిడివిధానం సాగి ప్రపంచప్రజాసామాన్యానికి అంతులేని పీడనను కలిగించినవి. ఈ విషాదాంత దృశ్యానికి మార్కున కన్నీరు కార్చి వుత్పత్తిసాధనాలు సమాజపరం చేయబడనానీ, వ్యక్తిలాభాల కోసం అవి వుపయోగపడకూడదనీ ప్రజాసామాన్యోపయోగానికి అవి అందుబాటులో వుండాలనీ సూచించాడు. ఇప్పుడు ఇదిచాలా లాభసాటిగా వున్నా సమాజపరం చేయబడిన ఆర్థిక ప్రపంచంకూడా సామాన్య మానవుని గ్రహణశక్తికి అతీతంగావుంటుంది. స్వప్రయోజనాన్ని కాంక్షించే పెట్టుబడిదారులకు బదులు వుద్యోగపదవిలోనున్నవారు తయారౌతారు. ఆర్థికంగా ప్రజాసామాన్యం బాగుపడొచ్చు కాని రాజకీయోద్యోగుల దయాధర్మ విక్షలమీద ఆధారపడి అస్వతంత్రంగావుంటుంది. ఇతరులు కాసించిన ప్రకారమే వారు వుత్పత్తిచేస్తారు. క్రొత్తయజమానులు ప్రాతవారి కన్నా మంచివారే అయినా వారు “యజమానులు” ఈ క్రొత్త విధానాన్ని కార్మికనియంతృత్వమని వారు పిలుస్తారు. ప్రధానమైన రాజకీయ ఆర్థిక న్యాయాలలో ప్రజాసామాన్యం వారినుండి అజ్ఞులు స్వీకరిస్తుందిగాని, తాము అజ్ఞులనిచ్చేస్థితిలో వుండదు. అట్టి ఆచలంబనం స్వతంత్రం కాదు.

గాంధీగారివిధానంలో విపణికాలలు గ్రామార్లోనేవుంటవి. వుత్పత్తి దాతులు స్వేచ్ఛకు తిరిగిపోయినాడారు. ఈ మాత్సర్యం వుత్పత్తిదారుని

అంగడిగాని, అదృష్టమీద ఆధారపడిన వ్యాపారస్తునియొక్కయు, పెట్టుబడిదారునియొక్కయు, ప్రభుత్వోద్యోగునియొక్కయు అంగడికాదు. కాని అమ్మబడే ప్రధానమైన వస్తువులు సామాన్యమానవులు మానసికంగా ఆర్థం చేసుకోగల ప్రాంతం లోపల మాత్రమే తయారౌతవి. ఈ ప్రాంతం యొక్క అవధిని ఎవ్వరూ నిరంకుశత్వంగా నిర్ణయించనక్కరలేదు. సామాన్య మానవునికి అందుబాటులో వుందా లేదా, అనే సిద్ధాంతమే నిర్ణయిస్తుంది. వాళ్లు వుత్పత్తిచెయ్యడమేకాకుండా, చేసే పరికరాన్ని కూడా తయారుచేస్తారు. ఇతరులు సలహా యివ్వవచ్చునుగాని అంతిమ నిర్ణయం వారిచేతుల్లోవుంటుంది. వుత్పత్తి సాధనాలమీద హక్కు వారికే వుంటుంది. ఆ సాధనములు వుత్పత్తిదారునకు కొనేవానియొక్కయు, స్వాతంత్ర్యాన్ని హరిస్తూ వస్తుబాహుళ్యాన్ని సృష్టిస్తామని అభినయించే పైకాదక కర్మాగారమూ, రాక్షసయంత్రాలూకావు. అవి తక్కువవుత్పత్తి చేస్తవనేమాట వాస్తవమే కాని వుత్పత్తిచేసే వుద్దేశం లాభంకోసంగాని ఆధికారంకోసంగాని కాదు. వాటి వుత్పత్తికి ఎక్కువసేయుట యదార్థమే. సామ్రాజ్యాలను స్థాపిద్దామనే ఆశకూడాంతే. తక్కువ పని చాళుకు తామెందుకు పనిచేస్తున్నామో తెలుస్తుంది. వారికివిషయాన్ని పై ఆధికారులు చెప్పనక్కరలేదు కావలసింది స్వతంత్రమా లేక కల్మియా? అకలితో కృపించేవారు రెండవదానినే కోరుకోవచ్చు. కాని కాలక్రమేణా స్వతంత్రంలేని కలిమి క్రొత్త అకలిని సృష్టిస్తుందని వారు తెలుసుకుంటారు.

